

圣灵与教会和信徒

第一部分 耶稣论圣灵

第一章 圣灵就是神的本身

主耶稣说：“神是（圣）灵，所以拜他的，必须在心灵（或灵里）和真实里拜他。”
(参约 4: 24)

神的儿子耶稣基督讲到圣灵的时候，祂的话句句都是真实可信的，祂亲自告诉我们说，神就是圣灵，正如神就是父，神也是子一样；父、子、圣灵乃三位一体之真神。按照圣经的说法，无论我们称神为天父，称耶稣为主、为神的儿子，或提到圣灵或神的灵的时候，我们都是指着这位独一的真神说的。主耶稣自己说：“我与父原为一。”耶稣所说的话，就是神所说的话，所以祂说：“天地要废去，我的话却不能废去。”(约 10: 30；太 24: 35)

神的儿子所说的话，和父神所说的话同样有效，句句都是可信的，每一句话，每一个字，都是值得我们相信而受用一生。耶稣所有关于圣灵的讲论，都是具有最高权威性的，因为如祂所说：“我对你们所说的话就是灵，就是生命。”(约 6: 63 下)

关于圣灵的事，耶稣所讲的话，句句都要听，句句都要相信，因为人信了以后才知道，句句都是生命。凡是基督徒都要留意，人所讲的话不可轻信，除非这话是来自圣经，或是耶稣和使徒们所教训的。

耶稣关于圣灵的讲论，在四本福音书中，约翰福音记载的为数最多，这也许是因为约翰对圣灵的认识和经历比较多而深刻，尤其他对耶稣所讲的一切话，其中所含的属灵意义，具有深入透彻的了解。这也许就是主耶稣特别欣赏约翰之故。

主耶稣讲到新约时代敬拜侍奉神的时候，祂第一次明确地告诉我们说：“神乃是灵”，所以我们敬拜神、侍奉神，或与神来往、与神相交，必须要在心灵里，这乃是一种内在生活，是心灵里的活动，而不在乎外表的形式，更不是进行什么宗教活动。尤其在这新约时代，圣灵已经来到，就如主耶稣所说：“时候（新约时代）将到，如今就是了，那真正拜父的，要在心灵和真实里拜他，因为父要（或作“寻找”）这样的人拜他。”(参约 4: 23)

主耶稣在 23 节这段经文里两次提到神是“父”，接下去在 24 节祂又说，神是“灵”，祂说到神是我们的父，意思就是，神是可亲近的，如同儿女可以亲近父母一样；祂说到神是“灵”的意思就是，这位神可以进到我们心灵里面，和我们在灵里相互交往，进行交谈，像儿女与父亲交谈一样。换句话说，主耶稣在这两节经文里告诉我们，新约时代的敬拜和侍奉，乃是内在灵里的事，不在乎外表仪文，乃在乎灵与灵的相交，心与心的结合，也就是说，侍奉敬拜神的人，可以与神享有亲密的关系。

在约翰福音第四章里，主耶稣还有一个关于圣灵的重要教训，就是 14 节所说：“人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在祂里头成为泉源，直涌到永生。”主在这里所说的水，就是圣灵，因为圣灵就是活水的泉源，人领受了，就能成为他终身的满足，直到永远。

神乃是圣灵，神也是活水的泉源(参耶 2: 13)。活水(living water)的灵意，乃是赐生命给人的意思，因为圣灵来了，就是要将神的生命赐给人，正如耶稣所说：“我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛。”(约 10: 10 下)

主耶稣在约翰福音第七章里，也提到圣灵是活水，人领受了，就有活水的江河从祂里头涌流出来。第 37—38 节说：“节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说，人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从祂腹中要流出活水的江河来。”如

果耶稣的话只停在这里，人就不明白祂是在讲领受圣灵，被圣灵充满这件事。因此使徒约翰就在 39 节加上这句解释：“**耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。**”

所谓节期的末日，乃是说，人的节期应当是最快乐的日子，但耶稣知道，世人吃喝玩乐都享受过了，还是不能满足，心灵里仍然还是空虚，他们还需要从天上来的是灵粮，就是圣灵所要赐给世人的生命活水，叫人喝了，就不会再渴，就是祂所说的，成为活水的泉源，直涌到永生。当耶稣经由圣灵进到人心里以后，祂生命之灵就在人里头，成为活水的泉源，并且要有活水的江河，从他里面涌流出来。

主耶稣在约翰福音里用了许多不同的说法，论到圣灵，讲到父神，也就是讲到祂自己。所以祂说：“**我对你们所说的话就是灵，就是生命。**”也就是说，耶稣所讲的话，特别是在约翰福音里，几乎都是重在灵意或精意，我们只有靠着圣灵来细读、祷告并默想这些话时，才能逐渐领会明白其中深奥的意思。诸如耶稣所说的永生、活水、活水的江河、活水的泉源、天上降下来的粮、在祂里面的父、生命的粮、生命的光、存到永生的食物、祂的血、祂的肉、祂就是道路、真理、生命等，这些不同的说法，都是指着圣灵或祂自己说的。

耶稣讲论圣灵的精华

主耶稣讲论圣灵的精华，可说都汇集在约翰福音第十四至十六章三章经文里，其中包含极其宝贵真理，且具有划时代的意义和深远的影响，相当于神差遣祂的儿子来到世界，拯救世人并赐人有永远的生命。此一壮举改变了人类的历史，使世人从此有了荣耀的盼望。

五旬节圣灵的降临，不仅使教会诞生了，圣灵来不仅是接续耶稣升天以后的职事，更是要把耶稣所完成的救恩予以扩大普世化，并落实体现在人世间，叫所有蒙恩得救的罪人，得以与神和好，且与三位一体的神合而为一。这是一个极大的奥秘，也是圣灵降临最深奥的意义，就如主耶稣在约翰福音第十四章 20 节所说：“**到那日（圣灵降临之日）你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。**”

耶稣在肉身里活在世上时，只能在身外与门徒同在，传道医病赶鬼和行异能，解决世人身外的问题，然而，基督在圣灵里来了，便能进到信祂之人的里面，住在人心里面，人也能住在祂里面，使得中国古人所有的“神人合一”的崇高理想，终于能落实在世人中间。这乃是一件荣耀的大事！这就是耶稣关于圣灵最宝贵的教训，为的是叫人明白，为什么祂要差遣圣灵来；祂差遣圣灵来的目的，就是祂要藉着圣灵住在信祂之人的里面，达到神要与人合一的心意，也就是耶稣所用的葡萄树与枝子连结的比喻，所表达的永恒真理。

由于圣灵的降临，信了耶稣又受了圣灵的人，就能与天上的神进行交往而有所连结；也就是说，圣灵的降临把通天的路给打开了，从此，蒙救赎之罪人就能与神同在，与神相交，并能与神同行同住了。这就是希伯来书第十章 19—22 节勉励我们的话所说：“**弟兄们，我们既因耶稣的血（所完成的救赎）得以坦然进入至圣所（神的同在），是藉着他（所赐下的圣灵）给我们开了一条又新、又活的路……就当存着诚心和充足的信心来到神面前。**”这就是耶稣基督福音的最高点，也是神赐给听了福音又相信的人最高的福分。

主耶稣在约翰福音第一章末了一段经文里，就已经讲到祂来了，就是要为寻求神的人打开一条通天的道路，就像祂与父神同在同住一样，可是祂的说法并非一般人所能领会。我们在前面已经说过，耶稣用许多不同的说法，讲到圣灵、父神、神的儿子、人子或神的

使者，都是指着祂自己说的。因为祂来到世上，既是神，又是人，父神的灵与祂同在，又藉着祂说话行事。如果我们了解记住这一点，就比较容易领会耶稣所说的一切话。

第一章 47—51 节记载耶稣呼召拿但业的故事。拿但业是个虔诚犹太教徒，他专心等候旧约所预言的弥赛亚来临。无花果树底下通常是犹太人等候神的藏身之处。主耶稣看见他待在无花果树下面，就知道拿但业是一个清心爱主的人，虽然他起先不相信弥赛亚是出于拿撒勒。当腓力带着他来见耶稣的时候，耶稣就说出他心里的状态。拿但业因此就相信祂是神的儿子。“**耶稣对他说：‘因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你将要看见比这更大的事。’**又说：“**我实实在在地告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。’**”

耶稣所说的“**神的使者上去下来**”就是指着祂自己或圣灵说的，因为耶稣和圣灵都是父神先后所差来的。耶稣曾如此说：“**除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。**”雅各逃避他哥哥以扫在旷野夜间梦见一个通天的梯子，并有神的使者在梯子上，上去下来，他睡醒了就说：“**耶和华真在这里……（这）乃是神的殿，也是天的门。**”雅各所梦见的梯子是预表基督的来临和圣灵的降临，从此天上的恩门打开了，蒙恩的罪人可以来到神面前，亲近神，与神连结，成为神藉着圣灵居住的所在。（参约 3: 13；创 28: 12, 16—17）

第二章 主的话就是灵，就是生命

主说：“叫人活的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。”
(参约 6: 63)

主耶稣在约翰福音第六章里多次讲到，祂是从天上降下来的生命的粮，是要赐给世人生命的。耶稣来到世上，是叫信祂的人得永生，就是以祂这位生命之主为永远的生命。可是，当主讲到祂的肉是可吃的，祂的血是可喝的时候，那些听见的犹太人就起了争论，问说：“这个人怎能把他的肉给我们吃呢？”但主则强调说：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”(参约 6: 51—52, 55—56)

主所说祂的肉是可吃的，祂的血是可喝的，当然不是指着祂的血肉之体说的。那是指着什么说的呢？在前一章里已经说过，耶稣所说的话都有祂属灵的意思，都是和永生有关，因为主重视宝贵人的生命和灵魂，远胜过人的身体，前者乃关系到人的永活永死，后者则只是一个短暂的生命；属物质和所见的，都是暂时的，属灵和所不见的，乃是永远的。而耶稣所说的话和神所要赐给世人的，都是关系到属灵、属天和永远的，但却非属肉体之人所能看见所能领会的，惟有属灵的人——就是在圣灵里具有属灵悟性的人——才能领会其中的精意，而这精意就是叫人活的生命之灵(参林后 3: 6)。

神起初用尘土造了人，就在他鼻孔里吹了一口气，“他就成了有灵的活人。”(参创 2: 7) 圣经清楚告诉我们，叫人活的，不是肉体，乃是神所赐给人的灵，或人所说的灵魂，也就是神所赐的生气，人活着就是靠这口气，气断了，生命就结束了。但圣经说：“神爱世人，甚至将他的独生子(生命之主)赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生(生命之灵)。”(约 3: 16)

主耶稣所说：“我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛”，祂的意思就是叫人得着生命之灵，就是那赐人生命，叫人活的圣灵，也就是祂的自己。所以主才说：“叫人活的乃是灵，肉体是无益的。”

主所说：“我的肉是可吃的，我的血是可喝的”，祂的意思乃是，人若领受祂的救世的福音和生命之灵，就能得到永生。主是从天上降下来的生命之粮，是赐生命给世人的，人人都可以相信、吃喝享受祂。正如我们在肉身活着，每天都需要吃喝一样。人的灵性若能活着，且活得刚强有力，同时生命又能逐渐变化而像主，以致和神的儿子荣耀的形像相似，就更需要每天吃喝这从天而降的生命之粮。

什么是吃主的肉

我们如何吃主的肉呢？主所说祂的肉是可吃的，属灵的意思就是，领受祂的生命之道，因为祂就是“道成了肉身”的神(参约 1: 14；提前 3: 16)；同时也是领受主的灵，主的话和主的灵(即圣经与圣灵)是不能分开的，因为主的话惟有在圣灵的启动和膏抹中，人才能明白而成为相信之人的生命之粮和生活力量。

“圣经都是神所默示的。”(提后 3: 16 上) 圣经(神的话)乃是圣灵感动人所写的，圣经也是圣灵启示人所能领悟，并使愿意遵行之人能以活得出来。经常与神独处，读经祷告和默想神的话，同时经常又和众肢体聚集交通，这些都是信徒吃喝或吸取主的生命不可缺少的属灵生活。

懂得在灵里吃主的肉，又知道如何来吃的人，是有福的，因为圣经说：“**惟喜爱耶和华的律法（神的话），昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所作的尽都顺利。**”（诗 1: 2—3）

什么是喝主的血

我们怎样喝主的血呢？当然不是用口来喝，也不是喝祂两千年前在十字架上所流的血，乃是要在心里常记念主的死，思念主为我们受苦的爱，特别在领受圣餐的时候，我们要在心里相信主的宝血大有救赎的功效。我们怎样要用心领受主的生命之道，也要照样用心来记念主为我们舍命流血的爱，并且要从心里相信，主的宝血永远是有功效的。

主所说的“**我的血**”，也是指着祂在十字架上，为我们所成就的完备救恩；主所说“**我的血是可喝的**”，意思就是，我们不仅可以在理性里接受祂十字架的救恩，更可以在圣灵的经历中，来享受祂那丰满的救恩。因为主为世人所预备的救恩，是全备无缺的，凡相信的人，都可以来享受。

我们都可以凭信心来支取享用主的宝血，因为我们需要主的神圣之血，常来洁净我们的内心，除去我们里面隐藏的骄傲和各样污秽；我们所以能够来到神面前，亲近神，蒙神悦纳，不是因为我们配得，乃是因着羔羊的血。我们也需要主宝血的遮盖与保护，我们所以能够胜过魔鬼，“**是因羔羊的血和自己所见证的道。**”（参启 12: 11 上）我们就是这样来喝主的血，也就是在信心中来应用和享受主的奇妙救恩。

主所说：“**吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。**”（约 6: 56）这意思是，如果我们经常领受主的生命之道，并且凭着信心活在祂的救恩（包括纯正的灵恩）里，我们自然就与生命的主连上了，如同枝子连在葡萄树上，自然就能多结果子，生命就越来越丰盛。吃主的肉又喝主的血的基督徒，就是一个住在主里面的人，主也住在他里面。

主所说：“**我对你们所说的话就是灵，就是生命**”，意思乃是主所说的话，都是富有属灵生命的深奥意义。因此，我们对于主所说的每一句话，所用的每一个比喻，甚至每一个字，都要特别留意（按：新约圣经许多英译本把耶稣所说的话，用红色字体显示出来），并要靠着圣灵来领悟，因为都是金银宝石，都是永生之道和天国的奥秘。主所说的话本是如此之重要，所以主说：“**天地可以废去，我的话却不能废去。**”

如果我们把焦点一直放在耶稣身上，凡事以基督为中心，并要时刻铭记在心，神是父，是子，也是灵，不要把三位一体的神分开，就容易明白主所说的话“**就是灵，就是生命。**”

第三章 耶稣论圣灵的职事

主耶稣关于圣灵的讲论，几乎都记在约翰福音书里，另三本福音书所记载关于圣灵的部分，都是一些圣灵的作用，这里一点，那里一点，惟独约翰福音所记载的较为齐全，所有关键性的重点都集中在第十四至十六章三章里，值得再三研读、默想、祷告，静候圣灵的启导，如此必能增进我们对圣灵的认识。

主在第十四章开始讲到圣灵保惠师时，就已经明说：“乃世人不能接受的。因为不见他，也不认识他。”当时连跟在耶稣身边的门徒们也不能接受，因为他们尚未认识圣灵，五旬节的圣灵还没有降临，他们也不认识耶稣就是父、子、圣灵三位一体之神的神子。他们中间也许只有约翰和彼得二人认识耶稣是神的儿子，约翰显然是个最认识圣灵的人，因为他对耶稣所讲的圣灵记录得最多也最详尽。

从第十四章起，主耶稣首先讲到父神的灵已经在祂里面，只是门徒们当时不明白，也不相信，其中有一个门徒叫腓力对主说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”主对腓力的话感到奇怪，就对他说：“人看见了我，就是看见了父，你怎么说‘将父显给我们看’呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？”

主耶稣早已说过，神就是灵，神是圣灵，圣灵是看不见的，圣灵住在人的里面，人所能看见的，只是这个人和圣灵为他或藉着他所作的事。所以主才说：“人看见了我，就是看见了父（即父神的灵）。”接着祂对所有的门徒说：“我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父作他自己的事。你们当信我，我在父里面，父在我里面；即或不信，也当因我所作的事信我。”主的意思就是，祂说话行事，都是父的圣灵在祂里面所运作的。

主耶稣所说的父在祂里面，就是父神的灵在祂里面，祂在世上所作所为和所有一切的教训，都是父神的灵藉着祂所作的，所以祂说：“我没有一件事是凭着自己作的。我说这些话，乃是照着父所教训我的。人看见了我，就是看见了父。”耶稣在肉身时，祂是一个完全被圣灵所占有掌管的人，祂是神子，又是人子，祂是神在肉身显现，这是一个极大的奥秘。圣经说：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（参约8: 28, 14: 9, 1: 18）

主从第十四章 12 节起开始对门徒们讲论圣灵的职事，所以，祂下面所讲的话，更值得我们注意，加以重视，主说：“我实实在在地告诉你们：我所作的事，信我的人也要作；并且要作比这更大的事，因为我往父那里去。”主说祂往父那里去的意思乃是，祂死而复活以后，就要回到天上去，祂去了以后，圣灵保惠师就要来充满并住在信祂之人的里面，主在世所作的事，这些相信圣灵的人也要作，并且要作比主所作的更大的事，因为是圣灵藉着他们作的。所以主对门徒说：“我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。”（约 16: 7 下）

主如果没有回到天父身边，五旬节的圣灵就不会降临，那时圣灵只能藉着耶稣一人说话行事，如今圣灵来了，有如普降甘霖、充满大地、充满万有，先前住在耶稣一人里面的父，如今“就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。”（参弗 4: 6）

何为圣灵的职事

职事一词原文有职分、职务、分赐、服侍、帮助、伺候等意思，所谓圣灵的职事，就是圣灵所肩负的职责，乃要执行神的旨意，行使神的主权，服侍神的儿女，以及帮助世上一切有需要的人，正如主来到世上所说：“**人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。**”（参可 10: 45）耶稣来为世人舍命流血，完成了救赎的工作，圣灵来是要将神的救恩落实在一切相信的人身上。

主耶稣在肉身所作成的，如今祂又在圣灵里来成全，就是叫人得以进入并享受这白白的救恩，但人必须要相信接受，要照着圣经所记载所教训的，甘心领受神的道，不单要受水洗，还要受圣灵的洗，不可缺一。否则人的信仰只能停留在理性里，而无法进入实际，享受着全备无缺的福音。耶稣所要给世人的是祂的全部所有，人必须以充足的信心来接受，若只领受部分，就不能得到并享受全备的救恩。

如今复活的人子在圣灵里，以保惠师（训慰师）的身位，来充满一切相信的人，要叫他们得享祂在肉身所作成的救恩，使他们活在世上时就能享受这救恩的福分。但更重要的是，圣灵来是要叫神在灵里与人联合，并且要将在基督里那测不透的丰盛分赐给所有相信的人，也就是说，圣灵来是要把在基督里神本性一切的丰盛，一点一滴地作在一切爱主的信徒里面，使他们逐渐成为耶稣基督的新妇。这就是圣灵在这末后时代所有荣耀职事（参林后 3: 8—11）。

耶稣列举多项圣灵的职事

接着在第十四章 16—27 节里，主耶稣讲了十多项有关圣灵职事的重点，都是与教会和信徒有切身关系，不容忽视也是不可缺少的基要真理，若不留心很容易就被忽略而遗漏。现将主所讲的圣灵职事的重点列举如下：

16 节上：圣灵是父神所差来的另一位保惠师（或作训慰师下同），祂是在耶稣回到天上以后所差来的。保惠师一词原文有辩护律师的意思，也就是说，圣灵来是要维护我们的利益的，在神面前替我们说话代求，在撒但面前为我们辩护。保惠师也是训慰师，圣灵来也是要教训我们，安慰鼓励我们，并在各方面赐能力给我们。

16 节下：圣灵来是要将神的同在带来，叫神永远与我们同在，使我们今生活在世上就能享受与神同在的福分，直到永远。

17 节上：圣灵是真的，不是假的，所以主称圣灵为真理的圣灵。主如此称呼圣灵是因为圣灵是看不见的，不认识圣灵的人不能接受祂，但圣灵是真的，因为圣灵就是看不见的独一无二真神。约翰领受了主的教训也说：“**这恩膏是真的，不是假的，你们要按这恩膏的教训住在主里面。**”（约壹 2: 27 下）

17 节下：圣灵来不仅把神的同在带来，更使神住在我们里面，使我们也住在神里面，正如父在子里面，子在父里面。

18 节：当神与我们同在，又住在我们里面时，我们就能享有平安、喜乐和难以形容的满足感和安全感，不再像孤儿那样，无家可归，无人供养了，因为主在圣灵中与我们同在，喂养我们、栽培我们、供应我们一切所需。

19 节：圣灵来了，我们才真地知道耶稣复活了，虽然世人不会再看见祂，但认识圣灵和属灵眼睛被开启的人却能看见祂，知道祂不但复活了，并且活在他们里面，他们从此可以靠主而活，并能亲身经历祂复活生命的大能。

20 节：到那日，就是圣灵降在我们身上之日，我们领受了圣灵的洗，便知道圣父、圣子、圣灵三一真神就在我们里面，我们也在祂里面。这乃是神与人联合极大的奥秘，惟有在圣灵中才能成为我们的经历。

21 节：神的爱是藉着内住的圣灵浇灌在我们心里的（参罗 5: 5），圣灵就是爱的源头，有了圣灵，我们就有爱，就能爱神、爱人，并且靠着圣灵的能力，能以遵守主的命令。在主看来，这人才是真正爱主的人，这样爱主的人必蒙父、子、圣灵所爱，并且耶稣要向他显现。

耶稣的显现：圣灵在这末世所作最重要和最宝贵的一件事，就是要将死而复活的耶稣显明在世人中间，尤其是要显现在爱主之人的心中，因为圣灵职事的中心工作，就是为耶稣作复活的见证，并且将耶稣基督启示在爱主、寻求主面的人里面。基本上，耶稣的显现乃是一种内在心灵里的显现，无需在外面去找主，因为内住的圣灵，就是内住的基督。

23 节：爱主又遵守主的命令的，所得到的最大赏赐，不仅是耶稣的显现，就是在灵里得见主的荣面，更是得享父、子、圣灵三一真神的同住，同住就是神住在我们里面，我们也住在神里面（参约壹 4: 13），如同耶稣在肉身时，父在祂里面，祂在父里面，并且得以享受在神里面一切的丰盛。神来与我们同住、同行、同进出，这是何等大的上好福分！这就是圣灵来要带领我们进入的属灵实际和生命经历。

25—26 上半节：主在肉身时就已将这些事告诉了门徒们，又说在祂离世以后，父要因祂的名将圣灵差来，所以，圣灵和耶稣的名字是连在一起的，提到圣灵，就是提到耶稣，提到耶稣，也就是提到圣灵，正如看见了子，就是看见了父，因为父与子原是一，也可以说，圣灵就是耶稣圣名的实质、内容和后盾。故圣灵在新约亦称为耶稣的灵、基督的灵，因为圣灵就是父、子、圣灵三位一体的神，又正如耶稣是“**神荣耀所发的光辉，神本体的真像。**”（参来 1: 3）

26 下半节：保惠师也是训慰师，圣灵来是要将一切关于神国属灵的事教训神的儿女，使我们能以明白耶稣所说的一切话。我们只有在圣灵的感动和启示中，才能真正明白主耶稣所说的话“**就是灵，就是生命。**”（参约 6: 63）。领受圣灵并经历圣灵最深刻的门徒约翰，他在晚年时告诉我们说：“**你们从主所（领）受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。**”（约壹 2: 27 上）

我们如果留心，并且相信住在我里面的是圣灵就是训慰师，祂是我们最好的良师益友；祂常以耶稣温柔慈爱的心肠，在大小一切事上教训我们、纠正我们、改变我们的个性，使每一个爱主的人越来越像耶稣那样谦卑、柔和、可爱。

27 节：圣灵所结的果子之一就是平安，这平安是在圣灵中的，也就是内住基督的平安。圣灵来不仅是把神的同在带来，更是将在基督里的平安和多种的美果带来，如仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制等。这些都是耶稣基督的属性，是祂生命的美德，也都是圣灵来要作在我们里面的。

圣灵的职事为宇宙性

圣灵的职事是宇宙性和永世性的，圣灵乃是从神的宝座中奉差遣往普天下去的神的七灵——就是那位无所不在、无所不知、无所不能的荣耀的圣灵，就是升天得着荣耀的被杀羔羊的灵，也就是复活的基督祂的自己。（参启 5: 6）

圣灵既是无所不在，祂就是那位充满万有者，“**教会是他（基督）的身体，是那充满万有者所充满的。**”（弗 1：23）这位奉差遣往普天下的圣灵，祂来原是要充满基督的教会，就是神用祂自己的血所买赎回来的儿女。然而，可惜的是，今日仍有许多教会未能满足神的心意，就是因为他们还没有被这位充满万有的圣灵所充满，就如主耶稣所说：“**因为不见他，也不认识他。**”

圣灵乃是生命之灵，祂来是要叫人得生命、得永生。圣灵就是教会的生命、教会的灵魂，教会所需要的能力和智慧及所有一切属灵的供应都该是从圣灵而来，就像初期教会一样，因为他们乃是被圣灵所充满的。初期教会之所以有那么多神迹奇事、大家同心合意、天天在殿里和家中聚会、凡物公用，无一人说他的东西是自己的……这都是因为教会被这位充满万有的圣灵所充满。（参徒 2：43—47）

圣灵是无限的，圣灵的职事也是无限的。圣灵就是随己意行作万事的神。神国的内容与实际就是这位充满万有的圣灵。圣灵也是教会的丰满的内容与实际。圣灵降临在哪里，神国的实际就在那里。圣灵在哪里掌权，可以自由随意行事，神的旨意就得以通行在那里。圣灵的职事乃是要使神的国降临，使神的旨意通行在地上，如同通行在天上。

内住圣灵的职事，乃是要使神的国降临在人的心里，使主耶稣在人的心中作王作主。当人的心被圣灵所占有、所管理时，耶稣就在这人的心中作王、作主，神的国也就被建立在这人的心里，神的旨意也就得以在这人身上通行，就像耶稣在世时完全行在神的旨意中一样。

圣灵的职事也是要将神的旨意和耶稣基督的启示传递给神的众教会，就如主耶稣吩咐约翰将他在拔摩海岛所看见的异象和所听见的话语记录下来，写信给亚细亚的七个教会。圣灵的职事也是向众教会说话的，建造教会，或使教会悔改、归正和复兴的职事。许多时候，圣灵是藉着神的仆人使女和圣灵所分赐给教会的各样属灵恩赐职分来成就神的旨意。

内在生命的建造

在约翰福音第十五章里，主耶稣接着讲到圣灵职事中另两个极为重要的项目，就是内在生命的建造与住在主里面，这两件事都是与神的教会在地上的见证具有密切关系，为要叫神的荣耀彰显于普世。而关键乃在于与主的连结，就是主所讲的葡萄树与枝子连结的比喻，这是一种内在生命的连结与结果。

耶稣说，祂来是要叫人得生命，并且得的更丰盛。因为祂是赐生命的主，祂原是生命的源头，一切的生命都是从祂而来，所以主说：“**我是真葡萄树**”，但祂接着说：“**我父是栽培的人。**”我们重生得救，是从祂得着生命，但若要得的更丰盛，就必须接受圣灵在我们身上作修剪的工作，就是除去我们原有旧造的生命，好让基督全新的生命来取代我们老旧的生命。“**结果子更多**”的意思，就是得的更丰盛，也就是更多得着基督，作我们的生命。

但关键乃是在于住在主里面，就是主所说：“**常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。**”枝子能结果子完全在于连在树上，枝子本身不需要做什么，只要连在树上自然就结出果子来。圣灵来不仅是叫我们得能力、得恩赐，更重要的，是叫我们与主连结，连结上了，才能结果子，但还需要接受圣灵在我们身上作修剪的工作。

与主连结是一个关键，只有与主连结，住在主里面，我们才能靠主胜过试探和各样艰难的环境，当神的手在我们身上进行修剪以后，我们才知道什么是“**神的善良、纯全、可喜悦的旨意。**”神的旨意就是叫我们更多认识基督，得着基督，并享有在祂里面所有一切的丰盛。

主耶稣所说：“**因为你们离了我，就不能作什么。**”这意思乃是，我们所需要的一切，无论是能力、智慧、爱心、圣洁、公义等都在祂里面，因为我们所有的好处不在主以外。主不是说，我们离了祂，就不能活了，祂乃是说，我们离了祂，就不能活出祂那样的生命来，就是那圣洁荣美的生命。只有与主连结，住在主里面，不断地吸取祂的生命，就如枝子与树连结一直吸取树中的浆汁，我们方能结出果子——活出祂那美丽的生命来。而圣灵的职事，就是要叫我们与主连结，并且在我们生命中作栽培建造的工作，使我们能以多结果子。

耶稣预言圣灵被人误解

耶稣接着在约翰福音第十六章说：“**我已经将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒。人要把你们赶出会堂，并且时候将到，凡杀你们的，就以为是侍奉神。**”教会历史第一个殉道者司提反，他被圣灵充满以后，“**满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神迹。**”当时有来自五个不同地方犹太教会堂的一群人起来反对司提反，和他展开激烈辩论，但“**司提反是以智慧和圣灵说话，众人抵挡不住。**”（参徒 6: 8—12）

司提反从亚伯拉罕说起，将旧约圣经历史浓缩为一篇满有先知性和启示性的生命之道，总结阐明神永远的心意，不是要在外面建造什么，乃是要将圣灵，就是神的自己，赐给他们，并藉着圣灵住在他们里面，可是他们心里迷糊刚硬，一直抵挡拒绝圣灵，司提反指责他们“**硬着颈项，心与耳未受割礼，常时抗拒圣灵。**”（按：“**当时**”英译 always 中译可作“**总是**”或“**永远**”）这些话都是圣灵藉着司提反说的，却引起了他们的愤怒，于是群起拥上前去把司提反推到城外用石头打死了他。“**扫罗（保罗原名）也喜悦他被害。**”

（参徒 7: 48—51, 57—60）

主耶稣早已事先将这些事告诉门徒们，当逼迫来临时就不至于跌倒，因弃绝圣灵而失去基督内住的莫大福分。对于那些逼迫者的行为，主的解释是说：“**他们这样行，是因为未曾认识父，也未曾认识我**”——即不认识住在基督徒里面的父、子、圣灵三一真神。

为罪为义为审判自觉自责

主耶稣所讲论的圣灵职事是多方面的，又说圣灵来了对教会和圣徒是大有益处的，主所说的话都是真的，句句都是可信可靠的。所以主说：“**我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去（即死而复活回到天上），保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。**”主在约翰福音第十四至十六章三章经文里，曾多次提到祂要往父那里去，其主要含意就是，祂要差遣圣灵来。

在第十六章 8—11 节里，耶稣讲到圣灵职事另三个更深的方面，虽然不是一目了然，却是教会和圣徒可以进入而经历的。主耶稣接着说：“**他（圣灵）既来了，就要叫世人为**

罪、为义、为审判，自己责备自己。为罪，是因他们不信我；为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因这世界的王受了审判。”

这些话都是说到圣灵在人里面的工作，人有了内住的圣灵，他里面就能分辨是非，知道何为善恶、何为义与不义、何为属灵与属肉体、何为从神而来、何为从人而来或从魔鬼而来。圣灵来了，人的心窍就被打开，心里的眼睛就明亮了，灵魂就苏醒了，整个人就活过来了。因为圣灵是生命之灵 (the Spirit of life)，是赐人生命的灵 (the life-giving Spirit)。所以保罗说：“**字句是叫人死，圣灵是叫人活。**”（参林后 3: 6 下）

惟有内住的圣灵能叫人对罪有感觉，而使人自己责备自己。惟有圣灵能把人带进真光（耶稣就是真光）里，叫人看见自己的本相，使人知道自己是何等的败坏不堪，而需要救主耶稣。惟有圣灵能叫人真正明白圣经，了解其中的精意，使人得造就、得生命，并且得的更丰盛。

第 8 节内所用“责备”一词，原文 elegcho（译音）在中文圣经里另有六种不同译词，例如，指出或指证，尤指某人的错误；劝醒或叫人醒悟，又如人在听道或读经时，心窍忽然开了，心里明白了。这些都是圣灵来了要在人里面所作的工作。中译“责备”一词，在英译本中还有 reprove, convince, convict（责备、说服或信服、定罪或判决）等字义。

为罪为义为审判作何解释

主所说：“**为罪，是因他们不信我**”，不信耶稣是世人的救主，就是罪，不信耶稣永远是罪人，因为祂是上帝为罪人所预备的赎罪羔羊，是除去世人罪孽的。圣经说：“**神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。信的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他们不信神独生子的名。**”（参约 3: 16, 18）

“**为义，是因我往父那里去，你们就不再见我**”，这句话所含意义，乃是主完成了救赎大功，使信祂名的人得称为义，祂又差遣圣灵来住在我们里面，使神的国降临及神的义成就在信耶稣的人身上，祂就回到天上父那里，人就不再看见祂了。

“**为审判，是因这世界的王受了审判**”，前面第 8 节所说“**为审判，自己责备自己。**”这句话中文也可译为“为审判，叫人自己信服或相信，这世界的王（撒但）已经受了审判（或已被定罪）”，这样翻译也许会将原文意思表达得较为清楚。因为圣经已经明说，耶稣来到世上，成为血肉之体，“**特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼……基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳。**”（来 2: 14, 10: 12—13）人领受了圣灵，自己就能相信，这世界的王魔鬼已经受审被神定了永刑。

关于圣灵的职事，主耶稣还有好多话想要说，但祂说到 11 节这里，知道门徒们不能领会，所以祂说：“**我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作“进入”）一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是要把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。**”

主耶稣末了这段话，其中最要紧的一句乃是，圣灵来住在我们里面，不仅叫我们能以明白圣经中一切的真理，并且要带领我们进入其中一切的实际（按：中文“引导”一词原文另有“领路”及“教导”之意），正如约翰所教导说：“**你们从主所受的恩膏常存在你们里面，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的，你们要按这恩膏的教训住在主里面。**”

最后，主在约翰福音第十六章 14—16 节再次说明圣灵与祂和父的关系——就是父、圣灵子、圣灵三位一体的神。圣灵来到世上，是要荣耀圣子（耶稣），圣子来到世上，是要荣耀圣父，子在世时，父已经荣耀了祂，并且还要荣耀祂，就是叫祂从死里复活，升上高天坐在自己的右边。圣父、圣子、圣灵三一真神原有的心意，就是要将神的荣耀充满遍地，像水充满洋海一般。

这三节经文（省略）告诉我们一个重要的基本真理，就是：从圣灵来的，就是从子来的，从子来的，就是从父来的，因为父、子、圣灵原为一。但只等真理的圣灵来了，我们才能明白这个真理，有了内住的圣灵，我们就真知道住在我们里面的，是三位一体的神，我们也住在神里面。（参约 14: 20；约壹 3: 4, 4: 13）

第四章 圣灵的所是与所为

我们阅读约翰福音的时候，要注意主耶稣用了许多不同的代名词说到祂自己，譬如祂所说的“活水”、“生命的粮”、“天上降下来的粮”、“世界的光”、“人子”、“道路、真理、生命”等，这些说法都是指着祂自己或内住的圣灵说的。主所说的“父”，不仅是在天上的父，也是住在祂里面父的（圣）灵，也就是祂所说的“**父在我里面。**”我们若记住这一点，就比较容易能领会耶稣所说的一切话。

又譬如，主耶稣说：“**我在父里面，父在我里面**”，意思也就是圣灵住在祂里面，祂也住在圣灵里面。祂又说：“**我与父原为一**”，意思也是，祂原是三位一体的神，现在显现在拿撒勒人肉身里。然而直到如今，还是有许多人，包括圣经学者和神学家在内，仍然不信耶稣就是神在肉身显现，这些人只能说耶稣是个“奥秘人物”。

在约翰福音第十四章 16—29 节里，主耶稣比较具体地讲到圣灵的所是和所为，其中最重要的一点就是 20 节所说：“**到那日（圣灵降临之日）你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。**”意思是，圣灵来了，住在我们里面以后，我们就知道，圣灵来是要叫我们与三位一体的神合而为一，就像耶稣在世时与圣父和圣灵合而为一一样。

新旧约全本圣经让我们看见一件又神圣又奇妙的事，就是神要与人——创造万物的主与受造之人——合而为一，这乃是祂起初造人的最高心意，也是神现今救赎堕落人类的最终目的。而在神的全部计划之中，圣灵所扮演的角色是何等的重要！

圣灵是“另外一位保惠师”

耶稣在世时常说，祂是父所差来的，现在祂要离世回到父那里去，所以祂就说：“**我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（训慰师下同）。**”这另一位保惠师，就是父神所应许的圣灵，也就是祂的灵，在新约圣经中也称为基督的灵，或耶稣的灵。我们惟有在圣灵里才能与父、子、圣灵三一真神合而为一。这种在圣灵中的神人合一，乃是一个极大的奥秘，也惟有在圣灵的启示中，我们才能知道，保罗所说**“大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然，就是：神在肉身显现。”**（提前 3: 16 上）

主耶稣所以用“保惠师”一词介绍圣灵，是因为圣灵是看不见的，一般人又不认识祂，但祂却是永活之神的灵，就像神在肉身显现的耶稣一样真实，唯一不同的是，在肉身与门徒同在的耶稣是看得见的，圣灵来作他们的保惠师是看不见的，但同样是这位独一智慧的真神。耶稣在肉身作他们的拉比（夫子）时，祂只能在身外教训他们，但圣灵来作他们的训慰师，是在他们里面为恩膏教训他们，内住的圣灵就是主的恩膏，这恩膏要在凡事上教训我们，为要叫我们住在主里面，主也住在我们里面。（参约壹 2: 27）

保惠师/训慰师的意义

保惠师这个名词，与耶稣的另一个名字以马内利，属灵意义相同，其实际内容就是神与我们同在；以马内利是告诉我们，耶稣来就是神与我们同在，保惠师来不仅是神与我们同在，并且叫我们与神同住，神住在我们里面，我们也住在神里面；耶稣在世与门徒同在时是在肉身里，保惠师来了与我们同在是在圣灵里，是住在我们里面的，不是暂时的，乃是永远的。因为主说：“**叫他永远与你们同在……也要在你们里面。**”（参约 14: 16—17）

所以，保惠师就是耶稣离世升天以后，父神所差来的圣灵，就是内住的基督。圣灵来了，不仅叫我们知道，神永远与我们同在，更要使我们经历神住在我们里面的实际，如主耶稣所说：“因他常与你们同在，也要在你们里面”，又如使徒约翰所说：“神将他的灵（保惠师）赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我里面。”（约 14: 17 下；约壹 4: 13）

顾名思义，保惠师（训慰师）就是神所差来的圣灵作我们的恩师益友，也就是在我们里面恩膏的教训。这位保惠师就是内住的圣灵，祂的目的，乃是要保护、保守、施恩、教训和安慰我们，并且要作比在肉身的拉比耶稣更大的事。主耶稣使用保惠师一词讲到圣灵，乃包含以上这些意思，为要叫门徒和后人能以认识圣灵的所是和所为。圣经中对于圣灵的所是，还有一些别的称呼，例如：施恩的灵、更新的灵、恳求的灵、焚烧的灵、能力的灵、智慧和启示的灵等，因为圣灵的丰满是多方面的，也是无限量的。

神将祂的灵——特别是内住的圣灵——赐给我们，作我们的生命和里外的能力，就是要在一切的事上帮助我们。所谓施恩的灵，就是叫我们经历什么是神的恩典，那就是，在我们自己无能为力的事上，圣灵就来帮助我们，使我们能做到我们所做不到的事。我们认识了施恩的灵，就知道什么是神的恩典。（按：在英文圣经译本里，保惠师一词有多种不同翻译，例如帮助者、安慰者、鼓励者、训导者、赐能力者等，中文圣经译为保惠师或训慰师，将原意表达得较为完全。）

真理的圣灵

主耶稣为什么说保惠师“**就是真理的圣灵**”，或为何称圣灵为“真理的圣灵”？主之所以用“真理的圣灵”（the Spirit of truth）这一名词，不仅是说圣灵来是与启示圣经的真理有关，更重要的乃是要着重地说明，圣灵是真的，不是假的，后来如约翰所说的“**这恩膏是真的，不是假的**”，因为圣灵是看不见的，世人也不认识祂，所以人不能接受祂，直到如今，正如许多神的教会，他们都还不能接受圣灵。但圣灵是真的，就如父是真的，子也是真的，主所说的“**真理的圣灵**”就是这个意思。“真理”一词，原意就是“真实”或“实际”，也就是主耶稣常说的“实实在在”的意思。

约翰在约翰一书第五章 7 节末句说：“**圣灵就是真理。**”这句话是什么意思？如以上所说，圣灵就是真的，圣灵为耶稣所作的见证，也是真的，圣灵所默示的圣经也是真的，因为圣灵就是真的，如同圣父圣子是真的一样。主耶稣说：“**我就是真理**”，意思就是惟有祂是真的，在祂毫无虚假。所以约翰所说“圣灵就是真理”，和主耶稣所说“我就是真理”，乃是同样的意思，也就是说，我们所信的父、子、圣灵，就是三位一体的真神，在祂以外，再也没有真神了。

圣灵引导进入一切真理

主耶稣离世前和门徒们讲了许多关于圣灵的真理，尤其讲到圣灵来了，在世人心中所要作的生命改变的工作时，譬如为罪、为义、为审判，自己责备自己这些事，耶稣知道门徒们那时不能领会，就说：“**我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了**（或作“不

能领会”）。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作“进入”）一切的真理。”
(参约 16: 8—13 上)

真理的圣灵来到世上，基本上是要接续耶稣在地上所作的工作，使之更加普世化和大众化，并叫耶稣所完成的救恩，落实在所有信耶稣的人身上，使基督要成为人的生命这件事，具体化和生活化。惟有真理的圣灵来了，才能承担并完成这项伟大的使命。所以主对门徒们说：“**我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。**”(参约 16: 7—8)

圣灵保惠师的工作是全面性的，也是多方面的，但对信耶稣的人来说，尤其是对爱主又有心追求主的信徒，真理的圣灵来了，乃是要作两件事：1) 使我们真的明白什么是一切的真理，就是认识基督，因为基督就是一切真理的内容和总结；2) 带领我们进入一切属灵的实际。因为圣灵就是一切真理的实质和体现。

真理的圣灵来到世上，主要是为死而复活的耶稣，也是升天得着尊贵荣耀的基督作见证，叫信的人真的知道，圣经中所记载关于耶稣基督所有一切的事都是真实的，而且要把一切相信的人，在生命经历中，带进这一切真理的实际——就是耶稣基督祂自己荣耀的丰盛里！

保罗说：“**神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神藉着（真理的）圣灵向人显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了……除了神的灵，也没有人知道神的事。**”(参林前 2: 9—11)

我们如何能真的知道神的事呢？我们如何能明白圣经中关于耶稣基督一切的真理，并且能以进入其中一切属灵的实际呢？非要有真理的圣灵来不可。真理的圣灵来了，祂就可以住在我里面，作我们的训导老师（训慰师），带领我们在生命经历中逐步地认识基督，得以进入并享受祂荣耀的丰盛。这就是约翰所经历所教导的，他说：“**你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的，你们要按这恩膏的教训住在主里面。**”

真理的圣灵来了，就是要引导教训我们，如果我们不学习跟随顺服圣灵，我们如何能明白圣经中一切的真理而进入这一切真理的实际呢？难怪乎在一般传统教会中，属理性的圣经知识并不缺乏，但属灵的实际和丰盛生命的经历却如此贫穷，主要原因就是不认识真理的圣灵，缺少跟随圣灵、顺从圣灵的教导，忽略了内在恩膏的教训。

父神将另外一位保惠师，就是真理的圣灵，赐给教会，就是要引导祂的儿女明白一切的真理，并且带领他们进入这一切真理的实际。教会如果不接受真理的圣灵，也不教导弟兄姊妹学习跟随圣灵，如何能明白圣经中一切的真理而进入其中属灵的实际呢？所以，跟随圣灵是每个基督徒必须学习的生命功课，不然，真理的圣灵虽然来了，却与他无关，而他的信仰只能停留在理性的知识中，却与基督的生命无关。

第五章 圣灵与耶稣显现

主耶稣在约翰福音第十四章 16—20 节告诉我们四件事：1) 神要在圣灵中与我们同在，不仅是今生与我们同在，更是永远与我们同在；2) 神还要藉着圣灵住在我们里面，叫我们也住在神里面；3) 复活的主——内住的圣灵——要从我们里面活出来；4) 圣灵来了，我们便知道父、子、圣灵三一真神真地在我们里面，我们也真地在神里面，就像耶稣在世时，父在祂里面，祂在父里面一样。

主耶稣讲了这几件极为重要的事之后，接着在 21 节就讲到祂要向爱祂之人显现的事。主说：“**有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。**”

真诚爱主的人，就是遵行主道的人，主耶稣在这里给了他们三个极宝贵的应许：1) 必蒙天父的看顾，2) 耶稣要与他/她有亲密的关系，3) 并且要向他/她显现。爱主又遵行主道的人是何等有福！

所谓主的命令，就是神的话和神的灵所指示的，包括圣灵的感动和引导。在主看来，真正爱祂的人，不是经常去教会或为主作了多少事工，乃是知道了祂的命令又遵守的。对于这样的人，主还给了第四个更宝贵的应许：“**人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。**”（参约 14: 23）

耶稣的显现只是一次、两次或是多次的，但父、子、圣灵三位一体的真神来与我们同住，这不仅是要永远与我们同在，更是意味着神要将祂所拥有的一切逐步地给我们，让我们尽量来享受。这对爱主又遵行主道的人，是何等大的福分！

还有一点须要注意：主耶稣是在讲到内住的圣灵来了以后，才提到遵守祂的命令，因为主知道，人不能靠自己的力量遵守祂的命令，只等圣灵来了，住在人的里面，人才有能力遵守主的教训。如果父、子、圣灵三一真神与我们同在，又住在我们里面，我们就没有做不到的事了。

耶稣怎样向爱祂的人显现

按照圣经记载，主耶稣死而复活以后，曾有四十天之久“**用许多的凭据将自己活活地显给使徒们看**”和给数以百计爱主的人看，最后也显给保罗（原名扫罗）看。（参徒 1: 3；林前 15: 3—8）但主向他们显现的形态似乎每一次都不一样。

例如，耶稣复活以后第一次显现给爱祂的人，是抹大拉的马利亚，主从她身上曾赶出七个鬼；但马利亚却不认识那是耶稣，以为祂是园丁，直到主用希伯来话叫她的名字，她才知道那就是复活的主。

其次是主复活以后向七个门徒显现，这是他们回到世界在提比哩亚海边打鱼的时候，一整夜没有打到什么，直到耶稣叫他们把网撒在船的右边，他们一下网就打了一百五十三条大鱼，耶稣在岸上为他们预备了早餐，他们却不知道，这就是他们所爱又跟随过三年多的耶稣，直到灵里敏锐的约翰对彼得说，“**是主。**”（参约 21: 1—14）

再其次，有两个门徒从耶路撒冷往以马忤斯去的路上，耶稣突然向他们显现时，他们也不知道那是耶稣，主给他们讲解圣经的时候，他们只感觉心里火热，却不知道是复活的耶稣在向他们显现。马可福音第十六章 12 节告诉我们，这是因为“**耶稣变了形像，向他们显现。**”

耶稣向保罗显现

主耶稣向保罗显现又是一种情况，那时保罗（原名扫罗）尚未信主，他还在追逼迫害主的门徒。当他获得耶路撒冷大祭司授权以后，在前往大马士革去逮捕耶稣信徒的路上，主用大光从天上四面照着他，“他就仆倒在地，听见有声音对他说，扫罗，扫罗！你为什么逼迫我？他说，主啊，你是谁？主说，我就是你所逼迫的耶稣。”（参徒 9：1—5）

主复活以后向保罗的显现，是用从天上来的大光照着他，亮度之强烈使他仆倒在地，这里也有属灵的意思，就是他终于降服在主的脚前。这时他又听见（没有看见）主对他说话的声音。保罗被圣灵充满以后，复活的主就活在他里面，从此他为复活的主作见证，他说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”又说：“神既然乐意将他的儿子启示在我心里……叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。”（参加 2：20，1：16；弗 3：8）

保罗在上面第二段经文里提到三个重点值得我们注意：1) 将基督显明在人的心里，乃是神所乐意作的事；2) 保罗所得关于基督的启示——耶稣的显现——是在他心里的，是灵里边的启示；3) 神愿意世人都认识基督，并且晓得在祂里面有测不透的丰富。

保罗所得的内在的启示，就是耶稣在人里面的显现。主耶稣在约翰福音第十四章 21 节所说祂要向爱祂的人显现，基本上，是里面的显现，因为主在前面 20 节里再三讲了“里面”之后，才说祂要向爱祂又遵守祂命令的人显现。主所说的显现，显然是里面的显现。

这种里面的显现，也就是保罗所说的，神乐意将祂的儿子启示在他里面。但只有爱主又活在神的话语和神的圣灵里的人，主才会向他们显现，并且要将在祂里面那测不透的丰富一一启示或赐给他们。这是神所乐意为爱祂之人所作的事，因为神差遣圣灵来的主要目的，就是要将耶稣基督启示在我们里面，叫我们真地认识祂。

耶稣向司提反显现

圣经所记第一个为主殉道的门徒司提反，他被那些反对愤怒的群众用石头打死的时候，他“被圣灵充满，定睛望天，求主耶稣接受我的灵魂！又跪下大声喊着说，不要将这罪归于他们！看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边……呼吁主说。”（参徒 7：55，59—60）

司提反当时正被圣灵充满，当他定睛望天时，主在圣灵中让他看见神的荣耀，又看见升天得着尊贵和荣耀的耶稣。这是主耶稣复活升天以后第一次向门徒显现，是一种特殊情况的显现，而司提反临终前的祷告，和主耶稣被钉在十字架上为那些钉死祂的人所作的祷告意思完全一样，那是耶稣另一种的显现，就像神藉拿撒勒人耶稣显现一样。

耶稣向约翰最后的显现

主耶稣最后一次向使徒约翰显现，是他因传道而被放逐到拔摩海岛上，并且将末后时代必要发生的事一一启示与他，又叫他将主对末世教会最后所要说的话记录下来，写信给亚细亚的七个教会，就是神的众教会。因为在每一封信的末了都有这样一句叮咛的话：

“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

主耶稣这一次的显现，是以圣洁、威荣、审判之主的形态，约翰这次所看到耶稣的形状，每一部分都有深奥属灵的讲究。譬如约翰说，他所看见**“在七个金灯台中间，有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚。”** 主在这里所要传达给众教会的信息是，神所要的教会必须要像祂一样完全，从头到脚，毫无玷污皱纹等类的病。

又譬如，约翰继续描述主的形状写道：**“胸间束着金带。他的头与发皆白，如白羊毛，如雪。”** 这里主所要表达的意思是，神所要的教会是，满有神的性情，或耶稣基督的心肠，又是圣洁、荣耀、没有瑕疵，和主耶稣一样，方可许配给基督成为新妇，羔羊的妻子。

(参启 1: 13-14；弗 5: 26-27)

主耶稣每一次的显现，无论是向着个人或教会，都是要表达祂的心意，传达一个信息。主向约翰最后一次的显现，完全是要传递主要对末世教会所要说的话，和神对爱祂的人所有的最高心意——被建造成为圣城新耶路撒冷，“**预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。**” (启 21: 2 下)

如何认知耶稣的显现

从以上所举的例子，我们可以知道耶稣向人显现并没有固定的方式或形像，乃是以不同的形像向不同的人显现：约翰是在灵里知道主的显现；马利亚则是认识主的声音（或圣灵的声音）；那两个门徒是在读经的时候，心里感觉火热（神就是烈火）；在保罗身上是他看见了大光，又听见主对他说话的声音，他被圣灵充满以后，主就将祂自己启示在他心里，这是灵里面的显现。

在现今新约时代，受了圣灵之洗的基督徒，里面都有内住的圣灵，主耶稣向人显现或说话时，通常都是在灵里边的经历，几乎都是心灵里的感受或触动，往往是灵里轻微的感动，若不留心，很容易就漂过去了；有时候，主的显现只是圣经上的一句话，特别是感触较深的经文，或只是心里的一个意念，但最可靠可信的，还是圣经上的话。若要确定是否是耶稣的显现，所听见的是否是主的声音，都必须以神的话为准则，并且要有环境上的印证。

现今正是耶稣显现的时候

神在这末后时代所作一切的工作，无论是收割灵魂、建立教会、将祂的灵浇灌凡有血气的或有神迹奇事等，都是为了要将耶稣基督显明给这末后时代的人看，好叫世人因信祂而得永生；其次，圣灵所作的工作，就是为耶稣基督预备新妇，就是在爱祂的人当中，作生命改变和教会建造的工作，要使神的教会成为**“圣洁、荣耀、没有瑕疵、毫无玷污皱纹等类的病，可以献给他自己作个荣耀的教会。”** (参弗 5: 27)

在现今末后日子里，基督即将再来之前，主耶稣正在向爱祂寻求祂的人显现。主怎样显现呢？按照耶稣关于圣灵的讲论，圣灵来了，就是要证明耶稣复活了；祂要藉着圣灵住进我们里面，叫我们与祂连结，又使我们在灵里遇见祂，并且真地知道，复活的主就在我们里面！

不仅如此，主的圣灵在我们生命中，还要作改变的工作，好使耶稣那温柔良善的性情

和美丽的生命，能以在我们行事为人和日常生活中，渐渐地显明出来。尤其在这末后时代，耶稣的生命就是这样显现在爱主又遵守主命令的人身上。

然而，耶稣这种的显现，也是最平常的显现，却很少有人认知。一般人所能看到的，只是这些人的好行为，只知道他们和以前不一样了。其实，这些基督徒生命的改变，就是耶稣的显现，只是人不认识祂；实际上，这就是住在他们里面的生命之主，显明在他们的行为和生活中，就如那看不见的父神，曾显明在耶稣身上一样。

天父已经荣耀了祂的儿子耶稣基督，叫祂从死里复活了。为此，有圣经为耶稣作见证，真理的圣灵来了，也是为耶稣作见证，并要荣耀耶稣（参约 16: 14）。使徒们为耶稣作了见证，教会在地上也是为耶稣作见证，所有的神迹奇事，包括说方言、说预言、医病、赶鬼、叫死人复活等，一概都是为耶稣作见证，就是耶稣复活了。

然而，人的眼目若没有专注在耶稣身上，传道人所传讲的若不是以耶稣基督为中心，若不是把人引到基督面前，世人怎能看见耶稣，认识耶稣呢？使徒保罗从主所得的启示和他所传的福音就是：“**惟有基督是一切，又住在各人之内。**”（参西 3: 11）

现今正是耶稣基督显现的时候。神所说：“**在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的**”，不仅是叫人能说预言、见异象、作异梦或行神迹奇事，更是要为耶稣基督作复活的见证，而且圣灵是耶稣复活升天以后浇灌下来的，就如使徒彼得作见证说：“**这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。他既被神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的（圣灵）浇灌下来。**”（参徒 2: 17, 32—33）

主耶稣讲到圣灵要来的时候，还提到另外一件非常重要的事，那就是复活的主要活在我们里面，因为祂说：“**因为我活着，你们也要活着。**”（约 14: 19 下）这是说到祂复活以后，真理的圣灵要住在我们里面，这样祂就可以活在我们里面，成为我们的生命，将祂复活的大能和神圣生命的荣美，从我们身上彰显出来，让世人知道，耶稣真的是死而复活的救世主。教会在世上就是要为复活的主作见证，我们都是耶稣基督的见证人。

第六章 耶稣与内住的圣灵

主耶稣关于圣灵的讲论，精华部份都集中在约翰福音第十四至十六章里，从第十四章开始，祂所讲的圣灵就越来越明显，但当时门徒们还是不领会主在说什么。他们都知道耶稣要离开世界了，心里就忧愁起来。所以主对他们说：“你们心里不要忧愁，你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处……我去是为你们预备地方去。我若为你们预备了地方，就必再来接你们到我自己（英译 unto Myself）那里；我在那里，叫你们也在那里。”

这段经文常在丧事聚会中被用来安慰基督徒死者的家属，意思是信主的人死了以后，就是回到天上父的家里，永远与主同在。但这段经文另有属灵的意思，门徒们当然信神，也信耶稣，也信耶稣是神的儿子，但为什么主还对他们说：“你们也当信我”呢？主在这里所说的“我”显然不是指着就在他们面前的耶稣。我们再从第 1—20 节这段经文仔细读完以后，就知道主乃是在这里讲论父要差来的保惠师，就是内住的圣灵。

主所说：“**在我父的家里，有许多住处**”，属灵的意思乃是，在五旬节那天降下的圣灵里，后来信主的世人，都可以住在那里，就像祂所说**“我在父里面，父在我里面”**一样。那时圣灵尚未赐下来，因为耶稣还没有经过死而复活升天；等到耶稣复活升天以后，才把祂从父神所领受的圣灵浇灌下来。（参徒 2: 33）耶稣所说，祂去是为他们——也是为所有信主之人——预备内住的圣灵，预备好了，就必再来接他们到祂自己（圣灵）里面居住，无论在哪里，都可以与主同在，就是主所说：“**我在那里，叫你们也在那里。**”

耶稣又说：“**我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父这里来**（英译 No one can come to the Father）。”主所说的“我”就是圣灵，也就是在祂里面的父，这句话属灵的意思就是：圣灵就是活的道路，圣灵就是真理（参约 5: 7），圣灵就是生命之灵。若不是藉着圣灵，没有人能摸到神、经历神，也没有人能认识父与子。父、子、圣灵原为一体，但唯有圣灵是我们认识和经历这位三一真神的道路。

主接着又说：“**你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们（可以）认识他，并且已经看见他。**”我们若认识圣灵，就认识父，也就认识子；我们看见了子，就是看见了那不能看见的父和圣灵。然而，门徒们不能领会耶稣这些话的意思，其中一个叫腓力的对主说：“**求主将父显给我们看，我们就知足了。耶稣对他说，腓力，我与你们同在这样长久，你们还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。我在父里面，父在我里面，你不信吗？**”

主耶稣早已对他们说过，“**神是灵**”，神既是灵，就是人看不见的，约翰福音第一章 18 节说：“**从来没有人看见神，只有父怀里的独生子（耶稣基督）将他显明出来。**”如今，圣灵住在我们里面，也是人看不见的，人所能看见的，只是圣灵在顺从之人的身上所结出的生命果子，如仁爱、喜乐、平安、恩慈、良善、谦卑、温柔等，这些原是神的性情，都已在祂儿子耶稣基督身上显明出来了。所以耶稣说：“**人看见了我，就是看见了父。**”

如今也是这样，当我们看见神的性情——圣灵所结的果子——显明在有内住的圣灵又在凡事上跟随圣灵的人身上时，我们就是看见了耶稣，就是看见了父神。若不然，人在哪里能看见父、子、圣灵三位一体的神呢？然而，如今仍有许多基督徒，像当初的门徒一样，不相信内住的圣灵，也不相信住在我们里面的圣灵，就是父、就是子，但这是主耶稣明明所教导的，凡相信的人必能经历神的同在。

内住的圣灵是神，也是话

内住的圣灵是神，也是话，这话就是生命之道。所以主说：“**我对你们所说的话就是灵（内住的圣灵），就是生命……我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我的父（圣灵）作他自己的事……你们若常（住）在我里面，我的话也常（住）在你们里面。**”（参约 6: 63, 14: 10, 15: 7）

一个有内住的圣灵又活在灵里的传道人，是不会缺少神的话的，他讲道的时候，犹如活水的江河从他里面涌流出来，因为他住在主里面，主的话也住在他里面，他所说的话，不是出于他自己，乃是在他里面内住圣灵的运作，也是他内在生命的流露。这样的传道人才是神所差来的，“**神所差来的，就说神的话（非同人的话）；因为神赐圣灵给他，是没有限量的。**”（约 3: 34）

耶稣对门徒们所说：“**你们信神，也当信我**”，意思就是要他们相信圣灵来了以后，就是要住在他们里面，就像父神的灵住在祂里面一样。主再次对他们说：“**你们当信我，我在父里面，父在我里面；即或不信，也当因我所作的事信我。我实实在在地告诉你们：我所作的事，信我（即内住的圣灵）的人也要作；并且要作比这更大的事，因为我往父那里去（即圣灵来了要作更大的事）。**”

如今，主耶稣在天上坐在父神的右边，天上地下所有的权柄都赐给祂了，主已经将圣灵赐给了这一切相信的人，使他们能像耶稣在世时一样，靠着住在他们里面圣灵的大能，作更大更荣耀的事。耶稣在肉身时，如何靠着住在祂里面的圣灵行了神迹奇事，照样，我们若全心相信主的话和主的灵，现今也如何能靠着圣灵行作更大的事，因为不是我们凭着自己能作什么，“**乃是住在我们里面的父（圣灵）作他自己的事。**”

第七章 圣灵职事的终极目标

主耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。”（约 15: 5）

圣灵降临最主要的目的，就是叫神与人联合，这是神最初造人时就有的心意，乃是一个极大的奥秘，也和中国古人所说的天人合一的思想不谋而合。关于三一真神与人的联合，主耶稣在约翰福音第十四章 20 节说得非常清楚，祂说：“**到那日（即圣灵降临之日）你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。**”主在这里连说了三次“里面”，就是再三强调这种联合是里面的联合，就是在圣灵里面的联合，因为耶稣已经说过，神就是灵，所以神与人联合交往，乃是灵里面的事，并不在乎时间和地点或外表的形式。

神首先差遣祂的儿子耶稣基督来到世上，为要解决人的罪恶问题，使信耶稣的人过犯得以赦免、蒙神悦纳、能以重建神与人之间的关系，然后，就差遣祂的圣灵来到世上，与人（基督徒）同在、与人同住、与人联合。这是主耶稣所讲的圣灵充满的中心意义，与一般人所说的圣灵充满，有着很大的区别。

主耶稣用葡萄树和枝子作比喻，所要给我们的教训，就是圣灵来了，乃是要叫神与人，人与神，能以联合同住，有来有往。这在人看来是一件不可思议的事，但这是圣灵来的主要目的。主是在第十四章讲了圣灵来是为什么之后，接着在第十五章才用葡萄树的比喻道出了神与人联合的这个奥秘。

耶稣讲道常用比喻，为要发明天国的奥秘，传道人讲道用比喻是要叫人明白道理，但主用比喻讲道，是要说出永恒不变的真理，并且与人的生死存亡和永远得失息息相关，而主耶稣所用撒种的比喻，就是要叫听道的人在听的时候，要用心听，要留心听，因为主的道是生命的种子，人领受了必要结实，所以祂说：“**有耳可听的，就应当听。又说，你们所听的要留心……因为凡有的，还要给他；没有的，连他所有的也要夺取。**”（参可 4: 23, 25）

葡萄树与枝子的比喻

葡萄树与枝子连结的比喻，乍听起来极为平常，但其中却隐藏着极深奥的真理，因为这是关乎基督徒灵命生死存亡的问题。枝子连在葡萄树上，原是天经地义的事，这乃是生命的连结，枝子若没有连在树上，就是与有生命的树断绝了，必然枯干以致死亡。照样，基督徒如果没有与生命的主连结上，他的灵命也必枯干，以致名存实亡，就如主耶稣对撒狄教会所说：“**按名你是活的，其实是死的。**”（启 3: 1 下）

基督徒灵命的衰竭而死亡，是何等严肃可怕的事，但一般教会牧者和信徒未必都知道这项属灵事实，就像撒狄教会一样，外表看来仍然还很活跃，人数也不少，然而在主的眼中却是死的，只是一个有名无实的教会，其基本原因就是没有叫人活的圣灵，也就是没有领受主耶稣所讲的圣灵。

一般基督徒只知道信耶稣得永生，死后上天堂，却不明白什么叫作得永生。什么是永生？永生就是圣灵所要赐给人的永远的生命，得永生就是得着永生神的圣灵，住在我们里面，作我们永远的生命。我们肉身的生命是短暂的，神所赐给我们的生命是永远的。神差遣圣灵来的目的，就是要叫人得永生，而永生就是神祂自己的灵。主耶稣说：“**我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛**”，祂所说的生命，就是永生神的生命之灵。所谓得的

更丰盛，就是可以无限量地得着神的生命之灵。“**因为神赐圣灵是没有限量的。**”（参约3：34）

耶稣是生命的源头

主耶稣说：“**我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。**”主是在对所有信耶稣的人说：“我就是生命的源头，你们必须和我连结。你们如果保持与我连结，我也必与你们同在，你们就能得着无限丰盛的生命。”主耶稣是在告诉我们一个秘诀，就是人若要得着永生，并且得的更丰盛，就在于与祂连结，而圣灵来住在我们里面的目的，就是要叫我们与祂连结，这个连结就是神与人的联合。

任何果树的枝子只要连在树上，结果子乃是自然的事。枝子的功用就是结果子，它自己不需要做什么，只要连在树上，就能结出果子来。基督徒灵命没有长进，生命没有改变，原因就是没有与生命的主连结上，枝子若没有连在树上，必然枯干，从哪里结果子呢？

我们怎样与主连结呢？按照圣经的教导，人与主连结，乃在于领受祂的圣灵，就是首先要与圣灵连结，也就是人信了主，不仅要受水洗，还要受圣灵的洗，这样人才能与这位复活升天的基督连结起来。圣灵就是基督的灵，圣灵住在我们里面，就是基督的灵住在我们里面。圣经说：“**人若没有基督的灵，就不是属基督的。**”（就不是属基督的这句话，英译 he is none of His，即这人丝毫不属基督或与基督毫无关联，另一英译为 he is not a Christian at all 他根本就不是基督徒）（罗 8: 9 下）

圣经记载耶稣的门徒后来改称为基督徒，乃是在耶稣复活升天以后，祂将圣灵浇灌下来，又住进耶稣信徒里面，从此门徒就称为基督徒了。门徒称为基督徒是从安提阿教会开始的，这是因为他们领受了使徒保罗的教训，才知道复活的基督就活在他们里面（参徒 11: 25–26）。因此，保罗才说，人若没有基督的灵，就不是属基督的，意思就是，不能算为基督徒。

基督徒（Christian）这个名词，原与基督（Christ）一词连在一起，并无“徒”字，或译作“基督人”则更为达意，表明这人不仅是属于基督的，更是与复活的主基督连在一起的，因为基督的灵就在他（她）里面。与基督（受膏者）连结，就是与神的受膏者连结。

“**这耶稣，神已经叫他复活了……神已经立他为主、为基督了。**”（徒 2: 32 上，36 下）

耶稣是祂在地上身为拿撒勒人的名字，基督是祂复活升天以后被神立为受膏者，为万王之王的名字。“**教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。**”（弗 1: 23）基督如何是受膏者，基督徒也是受膏者。基督徒早期原为一种尊称，因为他（她）是连于教会的元首基督受膏者的。与主连结就是与生命的源头连结，也就是与得着尊贵荣耀的君王连结。这是何等荣耀的连结！

如何与主连结

一般教会牧者和信徒都以为经常聚会读经祷告，就是基督徒信仰的正常生活，而忽略了内在生命的建造，就是与主连结的重要性，也就是要建立与神有亲密的关系。主耶稣所讲的葡萄树与枝子的连结，就是基督徒内在生命的建造，而这种建造乃是建立在与主的关系的基础上，因为教会乃是建造在基督这永久的磐石上面的。有了圣灵——就是基督的灵

——我们才能与基督连结上，但这只是起步，靠着圣灵入门而已，前面还有许多生命的功课需要学习，灵命还需要成长，也就是说，与主连结乃是基督徒灵命成长的一个过程，从基督道理的开端起，逐渐进到完全的地步。

主耶稣说：“**我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。**”单就主说的这一句话而论，就值得我们来深思熟虑，因为其中含有极宝贵教训。主说，祂是葡萄树，我们是枝子，枝子岂有不连在树上的道理？枝子若不连在树上，如何能结出葡萄来？我们如果没有与生命的主连结，从哪里能得生命，并且得的更丰盛？主把自己比作葡萄树，因为葡萄树所结出的籽粒是多的不可胜数的，就是象征基督那测不透的丰盛的生命。

主耶稣所说我们与祂的连结，不是外面的，乃是里面的连结，就是在圣灵里与主有亲密的关系。这种连结不是只在外表有些宗教活动而已，在人看来或许是虔诚属灵的，必须要在里面连于主的自己，并且行事为人乃要跟随内住的圣灵，这才是基督徒信仰应有的正常生活。

主所说的“**常在我里面的**”这句话是这么简单明了，但其中所含的意义却是如此深奥；在主里面与不在主里面，是两个完全不同的境界，在主里面，就是天堂，不在主里面，如同地狱。如果我们真知道，我们的好处不在主以外，我们所需要的一切都在祂里面，我们便晓得，常在主里面——保持与主的连结——乃是唯一蒙福的道路，因为耶稣是独一无二的救世主，圣经说：“**除他以外别，无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。**”（徒 4: 12）

许多时候，我们与人相处时出了问题，犯了过错，甚或因一时软弱而跌倒犯罪，都是因为我们没有常在主里面的缘故。我们自己并不知道，我们的心是多容易偏离主。但主说：

“**常在我里面的，我也常在他里面**”，意思是，我们可以随时回到里面，主就在我们里面，因为祂的恩膏一直是在我们里面，从未离开过我们。我们每时每刻都需要主，我们不能没有主，就像枝子不能不连在葡萄树上。

主耶稣所说：“**因为你们离了我，就不能作什么**”，祂不是说，我们什么都不能作了，我们还是活着，也能作许多事情，但我们若离了主，我们就不能作祂所要我们作的事，譬如要撇下一切所有、要舍己、背起十字架来跟从祂、不可批评论断人、要饶恕人的过犯、要爱人如己、要爱你的仇敌等，人如果没有学会住在主里面，谁能做到这些事？但主应许说，常在祂里面的，“**这人就多结果子**”——就能渐渐活出主的生命。

如何保持与主连结

保持与主连结最好也是最简单的方法，就是要常常想到主，操练随时回到里面，要时刻记住，主就在我们里面，祂离我们不远，就在我们心里，主的恩膏一直都在我们里面，并且在各样事上教训我们。圣经说：“**你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的，你们要按这恩膏的教训住在主里面。**”（约壹 2: 27）

在我们里面的主的恩膏，就是内住的圣灵，也就是主祂自己，祂在我们里面的意思，就是主已经与我们连结了，只要我们相信主就在我们里面，并要时常想到祂，尤其在聚会读经或祷告的时候，都要相信主就在我们里面，也在我们的生活中与我们同在同行。再就

是，要在一切事上顺从圣灵而行。我们就是这样保持与主连结，这样也就是住在主里面。

还有一件事是不可缺少的，就是要像马利亚一样，经常坐在耶稣的脚前，与神独处，领受主的生命之道与生命之灵，如此，就能得着主的生命，并且还能得的更丰盛。此外，与其他肢体的生命交流也不可中断，至于参与教会的服侍，应该是内在生命的自然流露，而不是用人的力量去完成与神的旨意无关的事业。

第二部分 保罗论圣灵

第一章 使徒保罗的职分与异象

保罗在写给众教会的书信中，有关圣灵的讲论和教导，多的不胜枚举，含盖基督教信仰的各方面，从因信称义重生得救开始，讲到基督徒如何脱离罪恶的辖制，而能在世上过一个得胜的生活；教会是怎样产生的，教会何以是基督的身体，何为教会的内容和性质，什么是合神心意的教会，神如何建造祂的教会，新约时代的教会聚会和侍奉应当怎样进行，以及他本人如何得到有关教会和基督奥秘的启示等，这些极为宝贵的圣经真理和深刻的属灵经历，都是他被圣灵充满以后在圣灵中所领受的。

保罗所领受的真理和启示，如他自己所说，不是从人来的，也不是人教导的，乃是从圣灵的启示而来；他所领受有关教会或圣灵的真理，不是片断或偏面的，乃是多方面和综合性的，可说是包罗万有的，他所写在圣经上的均合乎神纯正话语的规模；他所讲论的父、子、圣灵，都是指三位一体独一的真神而论，只是在身位和职分上有所区别，以及三一真神与受造者和蒙恩罪人的关系上有不同的层面。

保罗所传讲的，不仅都是耶稣基督纯正的道理，也都是他自己所活出的生命之道；他不仅是被圣灵——即基督的灵——所充满，更是被充满到一个地步，似乎连他自己都不存在了，因为他说：“**我已经和基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着**”，甚至他说：“**我活着，就是基督。**”这不是说，他变成基督了，不再是人了，他的意思乃是，基督的灵已经完全占有他的全人，基督成为他的世界和一切的一切。（参加 2: 20；腓 1: 21）

保罗所传的纯正福音

保罗所传的福音是绝对纯正毫无人意参杂的，因为他是从神直接领受的，正如摩西书上所写的律法，全部都是从神直接而来，无人可以加添或更改。所以保罗在写给加拉太众教会的书信中，一再郑重地警告他们：“**无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与我们所领受的不同，他就应当被咒诅。**”（参加 1: 8—9, 11—12）

熟悉圣经的人都知道，使徒保罗是在前往大马士革的路上蒙主呼召的，当时有大光从天上照着他，使他仆倒在地，又使他的眼睛三天不能看见。他被带进城以后，主就打发当地的一个门徒名叫亚拿尼亚去给他按手祷告，叫他被圣灵充满——就是领受圣灵的洗和主的恩膏——就像主耶稣设立十二个使徒一样。主耶稣向保罗的显现，称他为主所拣选的器皿（参徒 9: 3—15），这是一件极为重大的事，因为这不仅是他个人生命的转折点，更重要的是，这对神的旨意和教会的异象具有深厚永远的影响。

主耶稣自己被父神所差遣时也需要领受圣灵的恩膏，先知以赛亚指着祂说预言：“**主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人……**”主开始地上的职事时就在约旦河里受了水洗，当祂从水里上来的时候，“**天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子落在他身上，从天上有声音说，这是我的爱子，我所喜悦的。**”（参赛 61: 1；太 3: 16—17）

这就是以赛亚所预言的，父神用圣灵的恩膏膏了耶稣，神的灵便降在祂身上，从此圣灵与祂同在，也住在祂里面，就是祂在世时所说的，“**父在我里面，我在父里面。**”这里告诉我们，被神用圣灵所膏的仆人，不仅证明他是神所差遣的，也是神所喜悦的。

主耶稣复活以后，再次差遣彼得和其他十一个使徒时，也是要他们领受圣灵的恩膏，所以对他们说：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们，说了这话就向他们吹一口气说，你们受圣灵。”到了五旬节圣灵降临那天，“**他们就都被圣灵充满**”，也就是说，凡被神所差遣的神的仆人和使女，都应该或必须要被圣灵充满，领受圣灵的恩膏，因为这是他们被神差遣的首要记号。（参约 20: 21；徒 2: 1, 4）

据圣经记载，保罗（原名扫罗）被圣灵充满以后，“**他的眼睛上好像有鳞立刻掉下来，他就能看见，于是起来受了洗。**”这时候保罗重生得救了，眼睛也得了医治。他的眼睛能看见了，其属灵的意思就是，他里面的眼睛被主开启明亮了，他现在知道了，他所抵挡所反对的那些信耶稣的人，就是那位住在他们里面的耶稣，也就是旧约先知和律法书上所说的弥赛亚（按：希伯来文弥赛亚意思为受膏者，希腊文为基督），于是他就开始“**宣传耶稣，说他是神的儿子，证明耶稣是基督。**”（参徒 9: 18, 20, 22）

保罗所传的福音，其中心和内容就是死而复活的耶稣基督，也是活在他里面且从他身上彰显出来的耶稣基督。他说：“**犹太人是要神迹（只要恩赐能力），希利尼人是求智慧（只求知识理论），我们却是传钉十字架的基督。**”保罗所传的“**钉十字架的基督**”，不是两千年前被钉死在十字架上的耶稣，乃是死后第三天从死里复活的基督，就是活在他里面的基督，也应该是活在新约每一个信徒里面的基督，这才是纯正而有大能的福音，也就是保罗所说：“**这福音本是神的大能，要救一切相信的。**”（参罗 1: 16）

今日教会所以没有显出神的大能，一般信徒所以没有活出基督复活的生命，显然是因为他们所信所传的福音，不是使徒保罗所信所传的纯正全备的福音，乃是被人更改了的福音；否则，新约时代的教会就应该像圣经上所记初期教会一样，满有神的同在和圣灵的大能，神迹奇事之多司空见惯，视为平常，基督的荣耀和复活的大能彰显在教会当中，因为教会存在的目的，就是要为荣耀的基督作强而有力的见证，能以影响社会和所在地的国家。

保罗的职分与众不同

使徒保罗在主的众使徒中具有特殊超越的地位，他从圣灵所得有关教会与基督的启示，独具一格，无疑超乎众使徒和先知之上，新约圣经共有二十七卷书信，其中一半以上是保罗所写。因此，他自己承认说：“**恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，免得我过于自高。**”（参林后 12: 7）

使徒保罗何以未被列在十二使徒名位之内？推其原因至少有三：一，彼得等十二使徒起先蒙主呼召是作门徒，后来才被主设立为使徒的，惟有保罗蒙召一开始就是作使徒，所以在他的书信开头每次自我介绍时，都是这样说：“**蒙召作耶稣基督使徒的保罗。**”他也说“**特派传神的福音。**”二，保罗是主复活升天以后所选召的使徒，主亲自为他作见证说：“**他是我所拣选（或作特选）的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前，宣扬我的名。**”（参徒 9: 15）三，保罗自己作见证说，他蒙召作使徒“**是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。**”保罗在没有重生得救以前，如他自己所说：“**在罪人中我是个罪魁……我从前在犹太教中极力逼迫残害神的教会。**”在人看来是不可能皈依基督教的，然而被他所顶撞的主竟然选召了他，并用圣灵的恩膏膏他为使徒，这件事是要显明主耶稣是何等的宽大和怜悯，不计人的罪恶过犯。

十二使徒奉主差遣，主要是在以色列人中传扬福音，使徒保罗蒙主选召被主差派不仅

是要向犹太人作见证，更是要把救世主基督传给外邦人——即万国万民——并且要在君王面前为主作见证，如当时的罗马帝国的巡抚（相当于现今的省长州长）腓力斯，他的继任人非斯都和亚基帕王（见使徒行传第二十三至二十六章）。

第二章 保罗论新约的职事

“我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按着圣灵的新样，不按着仪文的旧样。”（罗 7: 6）

“并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的，乃是出于神（即圣灵）。他叫我们能承担这新约的执事，不是凭着字句，乃是凭着圣灵，因为那字句是叫人死，圣灵是叫人活。”（林后 3: 5—6）

保罗在这两段经文里告诉我们，在新约时代侍奉神，必须要在圣灵里，随着圣灵的引导，按着圣灵所带出来的新而活泼的样式，而不再照着传统仪文老旧的样子。这是两种完全不同的侍奉，所带给信徒的是两种全然不同的结果，一是叫人活的生命之灵（即内住的基督），一是叫人死（即无生命）的字句。

保罗在这里所说的字句，乃是指旧约神叫摩西刻写在石板上的律法，律法是死的字句，不是叫人活的圣灵，律法是叫人知罪和定人罪的，是能定罪人死刑的，所以保罗在歌林多后书第三章 7 节接着说：“**那用字刻在石头上属死的职事。**”有鉴于此，我们就须要知道，只有圣经的知识是不够的，还必须要有圣经中所说的圣灵——即叫人活的圣灵——信徒才能活得出圣经中的教训。

保罗在这章圣经里指出，旧约时代与新约时代之间的截然不同；旧约时代的侍奉是按照律法和仪文，新约时代的侍奉是按照圣灵在人心中的感动和引导，将人带到耶稣基督面前，叫人与这位复活生命的主，在灵里有所连结和相交。换言之，新约的职事实际上就是圣灵亲自在服侍，就是保罗在第 8 节所说的“**属灵（或作圣灵）的职事**”，而不再是神职人员按照律法传统和仪文的旧样所有的宗教形式了。

主耶稣讲到新约时代人要在圣灵里侍奉神时就已说过：“**你们拜父，也不在这山上（撒玛利亚人的侍奉），也不在耶路撒冷（犹太人的传统信仰）……时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他（即内在的侍奉）。**神是灵，所以拜他的，必须要用心灵和诚实拜他。”这也就是保罗所说的，“**在乎灵，不在乎仪文**”（约 4: 21, 23—24；罗 2: 28—29），也就是说，内在的属灵实际，比外在的形式更为重要。

新约职事比旧约职事荣光更大

我们若在圣灵的光中留心阅读哥林多后书第三章，我们很容易就看见保罗在比较新旧约的职事时，他所讲论的新约职事是何等的荣耀，他形容为“**极大的荣耀**。”因为这荣耀乃是圣灵亲自所执行的职事，而这职事主要目的是为复活荣耀的主作见证，也是为要建造神的教会。这不是人的服侍，乃是圣灵透过人的服侍，就是人眼看不见的圣灵所作的一切。所以，保罗说，新约职事的荣光比旧约职事的荣光更大。

保罗在没有进一步讲到圣灵的职事之前，他先说明他所建立的哥林多教会，不是他凭自己所作成的，乃是圣灵藉着他和他的同工所结的果子，他说：“**不是我们凭自己能承担什么事**”，意思就是，建造教会乃是圣灵的职事，不是人所能作的事，所以他说：“**我们所能承担的，乃是出于神。**”——即靠着叫人活的圣灵。但哥林多的教会当时未必知道，他们就是圣灵藉着使徒所作之工而有的结果。

保罗说到别人需要推荐信，他和提摩太不需要推荐信时，他对哥林多教会说：“**你们就是我们的推荐信……你们明显是基督的信（即见证人），藉着我们修成的，不是用墨写**

的，乃是用永生神的灵（圣灵）写的。”换句话说，保罗在此说明，哥林多教会是圣灵所建立的，如同一封活的信，不是人所写的，乃是永生神的灵所写的，“藉着我们修成的”另译为“是我们所服侍的（ministered by us）。”（参林后 3：1—5）

接下去保罗将旧约的职事与新约的职事作了一个强烈的对比。他说，旧约的职事不是没有荣光，例如神的仆人摩西在西奈山上领受了神的律法，他手里拿着两块法版下山的时候，不知不觉自己脸上发出了荣光，这是因为神和他说了话。（参出 34：29—30）亚伦和以色列众人看见摩西脸上的荣光，就怕靠近他。但保罗指出：“这荣光原是渐渐退去的。何况那属灵（或作圣灵）的职事岂不更有荣光吗？若（旧约律法）定罪的职事有荣光，那（因信耶稣）称义的职事，荣光就越发大了。那从前有荣光的，因这极大的荣光，就算不得有荣光了。”

然而，保罗接着说，直到如今以色列人诵读旧约的时候，他们还是不明白摩西脸上的荣光，原是预表和暂时反映未来耶稣基督的荣光，摩西因为知道他脸上的荣光会渐渐退去，他不愿意让以色列人看到这荣光会渐渐消失，于是就将这帕子蒙在脸上，但现今耶稣基督已经来了，祂在旧约是隐藏的，祂在新约已经显明了，而祂就是圣灵的职事所要见证和荣耀的耶稣！

主耶稣复活以后曾对那两个回以马忤斯的门徒说：“摩西的律法，先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必应验。”保罗也说：“律法的总结就是基督。”然而，因为以色列人心地刚硬，不相信摩西书上所写指着耶稣的话，于是保罗说：“直到如今每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。”意思就是，他们因为还有不信的恶心，心地仍被蒙蔽，所以看不见旧约所记隐藏的耶稣基督。

在属灵方面，这帕子是指拦阻或遮蔽人的心眼，使人看不见耶稣基督的任何人、事、物。人怎样才能看見主的荣光呢？保罗说，“他们的心几时归向，帕子就几时除去了。”同时，就如耶稣为那两个门徒所作的事，就是需要耶稣开人的心窍，人才能真正明白圣经的精意。

极大的荣光——耶稣的显现

保罗所说的“**这极大的荣光**”是指什么荣光？就是荣耀的主向他显现的荣光，就是在大马士革的路上从天上四面照着他的大光，那就是荣耀的主向他显现！“**这极大的荣光**”就是耶稣基督荣耀的显现，这种显现基本上是在人的心灵里，乃是圣灵将基督启示在人的心里。这就是新约时代圣灵职事所带来的“**极大的荣耀**”，也是新约职事真实核心价值的所在。耶稣基督的显现，乃是圣灵在这末后时代所作最重要最荣耀的工作，但人若没有渴慕要主的心，人的眼目若没有专注在耶稣身上，就很容易失去这最大的福分，而所能看见的不过是一些外在的神迹奇事而已。

耶稣的显现和神的同在，是圣灵在这末后时代所要赐给爱主之人的最大的福分。神要在末后的日子，将祂的灵浇灌凡有血气的，不仅是叫人得着恩赐和能力，能以奉耶稣的名为人医病、赶鬼、行许多神迹奇事而已，更要紧的是要叫人认识基督、得着基督，并经历祂复活的大能，能以在一切事上靠主得胜，就像耶稣和那些门徒活在世时一样。

耶稣基督的荣美——即神荣耀所发的光辉——就是要如此彰显在新约时代的教会中和众圣徒身上。圣灵来了，就是要在各方面荣耀耶稣，为复活的主作见证，凡被圣灵充满的

教会和信徒，都当像初期教会一样，靠着圣灵的大能，彰显神的荣耀，为耶稣作有力的见证。

希伯来书的作者（许多圣经学者认为是保罗）在说明为何新约是“**更美之约**”时指出，神的儿子耶稣基督就是“**神荣耀所发的光辉，是神本体的真像**。”祂就是保罗在启示中所获知的“**大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然，就是：神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。**”（提前 3: 16）

保罗所说的“**新约的执事**”，乃是指被圣灵充满的神的仆人和使女，他们的职事就是圣灵启示性的职事，也就是复活的主——“**主就是那灵**”——藉着他们所作的荣耀的事。所谓新约的职事，就是教会所有一切的服侍，都该是出于圣灵的主动和能力，就像初期教会那样，不是人凭着自己的力量和才干作神的工，乃是主的灵在作工，是主藉着祂的器皿在行使祂的主权。所以使徒保罗说：“**并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的，乃是出于神。他叫我们能承当这新约的执事，不是凭着字句，乃是凭着圣灵。**”

保罗在歌林多前书第二章开头就已这样说：“从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘，我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。”所以，保罗的职事不是靠着他自己的学识和才能，乃是靠着圣灵的大能和众圣徒的祈祷，他是神所设立所差遣的典型“**新约的执事**”（ministers of the new covenant）为要配合和落实“**圣灵的职事**”（ministry of the Spirit）。

新约的执事——亦即传道人——所有的服侍，都应该是圣灵的职事，因为是圣灵透过他们说话行事，他们所作所为都是圣灵的工作，他们不过是一些倒空的器皿，被圣灵所充满而成为圣灵话语的出口和生命河水的管道。所有新约的执事或属灵的职事，都应该是圣灵的职事，因为实际上作工的是圣灵，是看不见的圣灵在作，不是看得见的人在作，人不过是媒介，是圣灵所使用的工具，作工的乃是主的圣灵。

主耶稣虽然是神的儿子，祂在世上传道，医病，赶鬼，行许多的异能，甚至叫死人复活，祂所作的一切都不是凭着祂自己，乃是靠着圣灵的恩膏和大能，就是祂所说的“**住在我里面的父作他自己的事。**”祂说：“**我没有一件事是凭着自己作的。我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父作他自己的事。**”换言之，耶稣在世上所说所作的一切，都是父神的灵藉着祂所作成的。耶稣堪称为第一位标准的“**新约的职事。**”（约 8: 28, 14: 10）

新约时代的传道人，都应该效法基督（受膏者），像保罗效法基督一样，都要被内住的圣灵所充满，而满有圣灵的恩膏和能力，奉神差遣出去作新约的执事，能以与圣灵的职事配合，因为新约的职事就是圣灵的职事，乃是圣灵透过神所膏抹的器皿而有的职事。

圣灵的职事荣上加荣

对今日教会和信徒来说，保罗在哥林多后书第三章所讲关于圣灵的职事，其中最重要的一段话，也许就是 17—18 最后两节经文，我们先来看 17 节：“**主就是那灵；主的灵在哪里，那里就得自由。**”

保罗在这节经文里讲到三个重点：1、主就是圣灵，2、圣灵的主权，或让圣灵作主掌权，3、圣灵作工的结果，或主作工的结果。

“主就是那灵”是指第 6 节那里所说的圣灵——“圣灵叫人活”（或作圣灵是赐人生命的）。耶稣来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛。人怎样才能得着主所要赐的丰盛生命呢？乃是要靠着赐生命的圣灵。因为圣灵的职事，乃是叫人得生命的，使人的灵活起来的，叫人活得扎实而有意义的。

所以，圣灵的职事乃是赐人生命的服侍，不是字句道理的服侍，乃是叫人知道，复活的主就住在他们里面，要一生一世作他们生命的主，成为他们永生和永远的满足。“主就是那灵”——主不但是叫人活的那灵，主就是生命的源头，所有一切动物植物的生命都是从祂而来，与主连结，就是与生命的源头连结。

“主的灵在哪里”或作“主的灵在哪里作主”（where the Spirit is the Lord），这意思是，当人承认并接受圣灵的主权，让圣灵来作主掌权时，譬如在教会的聚会中，圣灵若能随着祂自己的意思自由地运行，而不受任何人意的限制时，聚会就活泼起来，奇妙的事就会发生；例如有的人在聚会中，莫名其妙地病得了医治，无人知道的内心问题，不知不觉迎刃而解，灵性得以复兴，爱主之心被火燃点，个性脾气突然改变了，灵命翻转了等；这一类的神迹奇事，当人让位给圣灵，完全让圣灵来作主掌权时，随时随地都会发生。因为圣灵是参透万事、无所不在、无所不知、无所不能，但事实上，真正让圣灵作主掌权的地方并不多。

保罗的话说得非常清楚明白：“主的灵在哪里（作主掌权），那里就得自由。”无论在哪里，只要人把主权交还给圣灵，并让圣灵自由运行作工，圣灵就在那里行作出人意外或超过人所求所想的事。主耶稣已经应许说：“无论在哪里，有两三个人奉我的名（意即在主的同在中）聚会，那里就有我（主就是那灵）在他们中间。”无论在哪里，有两三个人，二三十个人，或两三百人奉主的名聚会，只要简单相信主同在的应许，并且让圣灵在人心中自由运行，主的灵就能在顺服的人身上行作奇事，或藉着祂所使用的器皿造就教会。

初期教会何以如此兴旺，神迹奇事为何如此之多？就是因为他们被圣灵充满以后，在一切的事上随从圣灵而行，完全让圣灵作主掌管，甚至人人都卖了自己的田地房产，大家生活在一起，凡物公用，无一人说他的东西有一样是他自己的，主的灵在他们中间大显能力，无人敢侵犯圣灵的主权，然而有一对夫妻卖了他们的田产，把所得银钱私自留下几分，却对使徒说，就是这么多，彼得只责问了他们一句话说：“你们为什么欺哄圣灵？”夫妻二人当场就死在使徒跟前。因为他们都知道，在他们中间的圣灵，就是大有权能又圣洁的主。（参徒 4: 32—35, 5: 1—11）

圣灵职事的荣耀高峰

“主的灵在哪里作主，那里就得自由。”无论在什么教会或聚会中，只要让圣灵在凡事上居首位，放下人的想法和作法，绝对相信圣灵的同在和大能，那里就会有生命和能力彰显，因为圣灵是赐人生命的，叫人活的，叫人得自由，得释放，得医治，使人从各种捆绑里得以解脱，而进入圣灵中的喜乐，“得享神儿女自由的荣耀。”（罗 8: 21 下）这些都是圣灵奇妙作为，也都包含在圣灵的职事之内。

圣灵职事的最高峰和最大的荣耀，就是将历世历代所隐藏的奥秘耶稣基督启示在爱祂之人的心里，使人在心灵里得以看见主的荣耀，因此人的生命就自然起了变化，以基督的

新生命，取代人堕落败坏的旧生命，变得越来越荣耀，以致变成荣耀之主的形状，这种生命的变化乃是圣灵在人心里所作成的，好像茧虫经过它自然变化的过程，最后变成了美丽的蝴蝶。这种变化的过程是需要时间的，需要爱主的人肯花大量时间在神面前，安静等候神，专心仰望主，这就是保罗在歌林多后书第三章 18 节所说：“**我们众人既然敞着脸（即全心归向仰望主），得以（在心灵里）看见主的荣耀，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，就是从主的灵变成的**（另译）。”这种内在生命的改变完全是圣灵的工作，无人能插手在其中，人所能作的，也是必须要作的，就是将心归向主，时常与神独处，有深度地默想神的话，并且心里相信，主的灵必能亲自作成这生命变化的工作。

哦！新约时代圣灵的职事是何等的荣耀！因为新约时代就是启示显明耶稣基督的末后时代，而圣灵的职事就是要在这新约时代，特为复活的基督作见证，并将这隐藏的吗哪——耶稣基督——显明在爱主之人得心中，叫他们知道，耶稣已经复活了，并且就活在他们里面，使他们因此而逐渐变成耶稣基督的形像。这就是神起初造人的心意，也就是圣灵职事最荣耀的终极目标。

新旧约之转折点：从字句转为生命之灵

新约之所以称为“更美之约”，乃是因为旧约所预表的基督来了，圣灵来了，如今基督的灵可以住进人的里面，成为人的生命和赐人生命的灵，这就是主耶稣所说：“**我对你们所说的话就是灵，就是生命。**”再说的更具体一点，“**主就是那灵**”，主就是生命。一言以蔽之，旧约是律法、是仪文，新约是灵、是生命；这生命与灵——即赐人生命之灵——就是主祂自己。论到旧约的律法规条和它们的象征意义时，保罗说：“**这些原是后事的影儿，那形体却是基督。**”他说：“**律法的总结就是基督。在乎灵，不在乎仪文。**”（参西 2: 17；罗 10: 4, 2: 29）

然而，保罗讲到新约时代圣灵的职事时，他指着那些不信的以色列人说：“**他们的心地刚硬，直到如今诵读旧约的时候，这帕子（指他们心中蒙蔽而看不见基督）还没有揭去，这帕子在基督里（意即基督已经来到）已经废去了。但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。主就是那灵，主的灵在哪里，那里就得以自由。**”

圣灵藉着保罗已经指明，“**主就是那灵**”——即叫人活的圣灵，人的心几时归向主，并向圣灵敞开，更愿意让圣灵将基督显明在他心里，人心中的帕子就几时除去了。这帕子就是指蒙蔽人的心眼，叫人看不见基督的任何人、事、物。人能否遇见主，关键乃在于他的心，就是要有一颗单纯爱主的心，心态对了，还需要有圣灵的光照和启示。

在今日教会中，仍旧有许多人向着圣灵还是关闭的，就像那些不信的以色列人一样，他们的心地刚硬，直到如今读经的时候，心中的帕子还没有除去，因为有许多在主以外的事物及事工，或有成见，遮蔽着他们的心眼，使他们无法透过圣灵看见主的荣光，即使他们研读新约圣经，似乎也没有看见已经来到的基督，就如主耶稣所说：“**在他们身上，正应了以赛亚的预言，说：‘你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。’**”（太 13: 14—15）

现今是新约时代，正是圣灵积极快速作工的时代，神何等乐意将祂的儿子耶稣基督显明给这末后的世代。然而，还有许多教会和信徒，看来似乎仍然活在旧约律法的时代，并

没有脱离宗教的传统和仪文的旧样。但保罗告诉新约时代的教会说：“**我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按着圣灵的新样，不按着仪文的旧样。**”（罗 7: 6）

今日的教会如果都愿意让圣灵来作主掌权，在一切的事工和聚会的事上，让圣灵来主导和引领，随从圣灵而前行，并坚守圣经纯正话语的规模，届时神心意中所要的那“圣洁、荣耀、无有瑕疵的教会”必要出现在这地球上面。

第三章 赐人智慧和启示的灵

“求神将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真认识他（或作更多认识他）。”
(弗 1: 17 另译)

“除了神的灵，没有人知道神的事。”（参林前 2: 11 下）

基督教非同一般宗教，它乃是一种具有启示性的信仰，我们不能只用理性来了解或接受，必须要有圣灵——上帝的灵——所赐的智慧和启示，人才能真正了解和体验其中的真理与深奥道理。因为基督教原本并不是宗教，这个“教”字乃是来自于人间传统的宗教信仰。那么基督教是什么呢？一言以蔽之，基督教就是**基督，或耶稣基督**。耶稣基督不是教条或教义，也不是看得见的教堂或宗教仪式，或空洞的理论；祂乃是上帝所赐于人类的救主和永生——永远的生命。

按照圣经所记，耶稣基督是人，又是神，祂乃是太初就有的生命之道，这道就是神；有一天，这道成了肉身，就是从圣灵怀孕出生在犹太地的拿撒勒人耶稣，这个人原是上帝的化身，就是圣经所说的，“**太初有道，道与神同在，道就是神，道成了肉身。**”（参约 1: 1, 14 上）所以，耶稣基督是人，又是神，这对世人来说，乃是一个测不透的奥秘，若要认识基督是谁，就必须要有圣灵所赐的智慧和启示。

保罗得了圣灵的智慧和启示以后，才知道这位奥秘人物原来就是“**历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘。**”他说：“（上帝）用启示使我知道这奥秘。这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今藉着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。”但这位使徒所得的启示和异象是超过其他使徒和先知的。因为他说：“**我深知基督的奥秘。我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。**”（参弗 3: 3—5, 8）

保罗又说：“**神的奥秘，就是基督，所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。**”他得了这个启示以后，便毅然决然脱离了他祖传的犹太教，原来他在犹太教中为佼佼者，为他祖宗的遗传大发热心，他自认过去曾“**极力逼迫、残害神的教会**”，可是当他心中的眼睛被神开启以后，他认识这位耶稣就是旧约律法和先知书上所说的弥赛亚（即基督），于是他开始大胆传讲基督的奥秘，不断地与那些犹太教领袖展开辩论，引经据典，“**证明耶稣就是基督。**”（参西 2: 2—3; 加 1: 13; 徒 9: 22）

保罗得了有关基督与教会的异象和启示之后，他知道教会不是一个宗教团体或组织，更不是一座高楼大厦，乃是死而复活得着荣耀的“**基督的身体，是那充满万有者所充满的。**”他在异象中所看到的教会，乃是“**神的家。这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。**”接着他感叹地大声说：“**大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然，就是：神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。**”简言之，教会乃是复活升天的基督在地上的扩大和体现，为要彰显基督无穷生命的大能和荣耀。（参弗 1: 23; 提前 3: 15—16）

保罗的经历和他所得的启示，乃是独具一格，与众不同，他曾被提到第三层天上乐园里，“**听见隐秘的言语，是人不可说的（或非人所能说的）**”，他又说：“**恐怕因我所得的启示甚大（或译作太大或太多），就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，免得我过于自高。**”在他所有属灵经历中，这是极不平凡的一次，所以过了十四年，他才公开说出来。（参林后 12: 3—4, 7）

保罗因为所得的启示和异象甚多甚大，所以他传扬的福音不是一般的宗教劝人为善而已，他所传的也不仅是历史上的耶稣，乃是道成肉身死而复活的耶稣基督。他所传的耶稣，不信的人都说“**是已经死了，保罗却说他是活着的**”，并且就活在他里面，他说：“**现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。**”每一个信耶稣的人，被圣灵充满以后，都应该像保罗一样，知道耶稣已经复活了，并且就活在他们里面。（参徒 25: 19；加 2: 20）

保罗在以弗所书第一章讲了基督与教会的异象和神在基督里所有的计划和应许之后，唯恐以弗所教会不明白他所说的，于是他作了这样一个祷告：“**求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真认识他（或更多认识他），并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀……**”（弗 1: 17—18）

保罗所以这样为他们祷告，因为他知道，如果要真的认识神，或更多的认识神，并且知道神在基督里所赐给我们各样属灵的福气，若要“**知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀**”，我们就必须求神将“**那赐人智慧和启示的灵赏给我们**”，因为惟有神能赐给我们这种属灵的智慧和悟性，我们才能真知道我们是何等蒙恩有福的人。

保罗告诉我们，世人凭自己的智慧不能认识神，必须要有圣灵的启示，因为“**除了神的灵，没有人知道神的事。**”他告诉我们说：“**属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道。因为这些事惟有属灵的人才能看透。**”所谓属血气的人，就是天然属肉体，没有圣灵的人（参犹 19），属灵的人，乃是有神的灵，或主的恩膏，住在他们里面，他们是顺服圣灵的教导，并且跟随圣灵而行的人。“**属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他，谁曾知道主的心去教导他呢？**”（林前 2: 11, 14—16）

所以我们需要向神求“**那赐人智慧和启示的灵**”，而且要不断地求，这样我们才能知道神的事，才能认识神，明白神的心意，譬如保罗讲到神丰盛的恩典的时候，他说：“**这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘；要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。**”（弗 1: 8—10）

这些话若没有圣灵所赐的智慧和启示，我们怎能知道神因为爱我们，祂费尽了心血（即用诸般智慧聪明）要将祂的恩典丰丰富富十足地赏赐给我们，这都是祂在创世以前所预定的美意，要叫我们知道祂旨意的奥秘。若没有圣灵的启示，我们如何能明白，到神所定的日期满足的时候，祂要使天地间一切所有的，都在基督里面同归于一呢？这是一个极大的奥秘，若要明白，我们就更需要向神求那赐人智慧和启示的灵了。

神为爱祂之人所预备的

又譬如，保罗告诉哥林多的教会说：“**神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神藉着圣灵向我们显明了。因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。**”保罗又接着说：“**除了神的灵，没有人知道神的事。**”（参林前 2: 9—11）

神为爱祂的人所预备的是什么？保罗在这里并没有说明，只说惟有圣灵来了才向我们显明，因为圣灵参透万事，无所不在，无所不知，而神将圣灵赐给我们，就是要我们明白祂的心意，叫我们知道祂在基督里所要赐给我们各样属灵的福气。因为除了神的灵，没有

人能明白神的事。

神为爱祂的人所预备的到底是什么？保罗在他所写的书信里常用的两个字就是“荣耀”，例如：“荣耀的恩典”，“荣耀的盼望”，“何等丰盛的荣耀”，“荣耀的丰盛”，“极重无比永远的荣耀”；尤其他讲到基督徒在世上受苦，都是为要得着荣耀。譬如他说：“如果我们和他（基督）一同受苦，也必和他一同得荣耀。我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”他认为基督徒在世上无论受什么苦，都是“至暂至轻的，为要成就极重无比永远的荣耀。”（参罗 8: 17—18；林后 4: 17）

何为荣耀

若要明白什么是荣耀，什么是那极重无比永远的荣耀，必须要有圣灵所赐的智慧和启示，因为这不是人所能想象的荣耀。保罗已经说了，“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的，只有神藉着圣灵向我们显明了。”他又说：“神乐意将他的儿子（耶稣基督）启示在我心里”，他在另一处说：“我们所讲的，乃是神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。这智慧，世上有权有位的人没有一个知道的；他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。”他说，神在万世以前就预定使我们得荣耀，这荣耀是什么，无人可以想象，惟有圣灵才能向我们显明。（参加 1: 16；林前 2: 7—8）

保罗在这里称被人钉在十字架上的耶稣为“荣耀的主”；钉在十字架上的耶稣，人人都可以看得见，但要看见祂是“荣耀的主”，惟有在圣灵的启示中才能看得见。保罗得了启示才知道，耶稣是荣耀的主，祂住在我心里“成了荣耀的盼望。”他在歌罗西书第二章 2—3 节说：“神的奥秘就是基督，所积蓄的一切智慧知识都在他里面藏着。”接着他在 9—10 两节说：“神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面。你们在他里面也得了丰盛。”

希伯来书的作者（多数圣经学者认为是保罗）在该书第一章 3 节又告诉我们说，耶稣就是“神荣耀所发的光辉，是神本体的真像。”这也是他在圣灵的启示中所看到的耶稣。人在肉体中只能看见两千年前钉在十字架上的耶稣，惟有在圣灵的启示中，人才能知道祂就是从死里复活得着荣耀的耶稣基督。

所以，保罗在他的书信中所说的荣耀，都是与耶稣基督有连带关系，也都是指着耶稣基督说的。因为祂原本就是“荣耀的主”，是“神荣耀所发的光辉。”保罗所说的“极重无比永远的荣耀”，乃是指将来我们所要完完全全得着在基督里面“神本性一切的丰盛”和“基督那测不透的丰富”，也就是他在以弗所书第三章 19 节所说：“被神一切所充满的，充满了。”他又说：“如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀”——与祂一同承受万有，与祂一同作王，直到永永远远。

保罗和彼得两位使徒都有讲到我们在基督里所要得的基业，保罗是说“有何等丰盛的荣耀”，彼得则说是“不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为我们存留在天上的基业。”保罗又告诉我们，神所赐给我们的圣灵，在我们身上是一个印记，证明我们是属神的，是神所赎回的产业，也是神的后嗣，与基督同作后嗣，“这圣灵（就）是我们得基业的凭据。”（参弗 1: 11, 14, 18；彼前 1: 4）

保罗之所以为以弗所教会——也是为众教会——祷告，求神将那赐人智慧和启示的灵

赏赐给他们，就是要叫他们能够知道且明白，“**神的恩召有何等指望，他在圣徒中得（或所赐）的基业，有何等丰盛的荣耀。**”此外，还有许多神在基督里的计划和作为，都是众教会和众圣徒所需要知道的；就如神如何以大能叫基督从死里复活，使祂升为至高，远超过一切执政掌权的，又将那超乎万名之上的名赐给了祂，立祂为万主之主，万王之王，又将万有都服在祂脚下，“**使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的**”等，若要明白这些深奥的真理，并且凭借进入属灵的实际，就必须要有圣灵所赐的智慧、启示和引导。

神的荣耀

圣灵在这末后时代所作最重要的工作，就是启示耶稣，荣耀耶稣，将耶稣基督藉着教会显明在人世间，“**教会是他的身体**”就是这个意思。圣灵来了，主要是荣耀耶稣，为耶稣作见证，叫人知道，耶稣复活了，且活在信祂之人的里面，并要从这些信的人身上活出来，以此彰显祂的荣耀和祂复活的大能。主耶稣早已告诉我们说：“**真理的圣灵……常与你们同在，也要在你们里面……因为我活着，你们也要活着。**”（约 14: 17, 19）

什么是神的荣耀呢？神的荣耀就是祂荣耀的自己，就是祂的所是、所有和所作、所为。祂原本就是“**荣耀的主，永在的父，全能的神。**”所以，圣经每讲到神的荣耀，总是离不了祂自己，和祂所作的一切。我们需要有圣灵的启示和智慧，才能知道祂是何等“**荣耀的主！**”有时候，圣灵也会让我们感受到祂的荣耀，尤其是在祂同在中的荣耀，笔墨难以形容。然而，我们现今所知道的极为有限，正如保罗所说：“**彷彿对着（古时铜制）镜子观看，模糊不清，到（见主面）那时，就要面对面了。我如今知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。**”（参林前 13: 12）

三个门徒看见主的荣耀

就圣经所记，看见主荣耀的人寥寥无几。某次，主耶稣带了彼得、约翰和雅各三个门徒上山去祷告，耶稣正在祷告的时候，就在他们面前变了形像，“**脸面明亮如日头，衣裳洁白如光**”，据路加福音记载：“**衣服洁白放光，如同闪电所发之光**（英译 as the flash of lightning）；忽然有摩西、以利亚两个人，同耶稣说话。他们在**荣光**（英译 glorious splendor 辉煌壮丽的荣耀）里显现，与耶稣谈论他去世的事，就是他在耶路撒冷将要成就的事。”（参太 17: 1–2；路 9: 29–31）

摩西和以利亚这两位旧约代表性人物显然早已进入神的荣耀，这时他们与耶稣同在所显出的“**辉煌壮丽的荣耀**”，就是主耶稣的荣耀，因为他们正在与这位荣耀的主进行交谈，正如摩西在西奈山顶神和他说话以后，他下山时脸上发光一样。常与主有交通的圣徒，他们脸上都是时常发光的。

路加记述主向三个门徒显出祂的荣耀时，还加了这句话：“**彼得和他的同伴都打盹，既清醒了，就看见耶稣的荣耀并同他站着的两个人。**”圣灵感动路加要加上这句话，就是要告诉我们，当主耶稣要向这世代显现的时候，还是有人在打盹睡觉，惟有赐人智慧和启示的圣灵，照明我们心中的眼睛，使我们的灵魂苏醒了，我们才能看见耶稣的荣耀。

司提反看见主的荣耀

主的门徒司提反为主殉道的时候，他被圣灵充满，在灵里也“**看见神的荣耀、又看见耶稣站在神的右边。**”因为司提反指责那些不信的犹太人“**硬着颈项，心与耳未受割礼，时常（或经常）抗拒圣灵……又把那义者（耶稣）卖了、杀了**”，他们就怒气填胸，向司提反咬牙切齿，群起把他推到城外，要用石头打死他。就在这时候，他跪下大声喊着说，“‘**主啊，不要将这罪归于他们！’说了这话，就睡（死）了。**”司提反被主荣耀的灵所充满，所以他为这些用石头打死他的人求赦免，就像主耶稣为那些把祂钉在十字架上的人求赦免一样。（参徒 7: 51—52, 55, 58—60）

约翰再次看见主的荣耀

使徒约翰在他晚年因传道被放逐到拔摩海岛上时，荣耀的主再次向他显现，他这次所看到的，乃是主的圣洁、威严和荣耀，就是行走在众教会中间的人子，也就是即将再来要审判世界和教会的主。主这次的显现，如他所形容：“**身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。他的头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同众水的声音，他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。**”（启 1: 12—16）

约翰接着在 17—18 两节说：“**我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我说，不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并拿着死亡和阴间的钥匙。**”

约翰这次所看到的主，不仅是全然圣洁、无比的荣耀、毫无瑕疵玷污皱纹，也是一位参透万事、无所不知、无所不能、施行审判的主。主既是教会的元首，教会是祂的身体，是祂用自己的血所买来的，主的心意完全在祂所爱的教会身上，所以主这一次的显现，对教会来说，具有极其重大的意义。主对约翰所说的话，所给他的启示和异象，都是要他记下传达给亚细亚的七个教会，也是传给众教会的。

主所要的荣耀教会

主向约翰这最后一次的显现，不仅是显出祂的威荣，更是要显示祂对教会的心意和期望，要叫众教会都知道，主所要的教会，乃是圣洁、荣耀、毫无瑕疵的，如同祂向约翰所显现的，“**身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带**”——意即满有基督的形像与神的性情，“**头与发皆白，如白羊毛，如雪**”——意即全然圣洁、洁白、毫无瑕疵玷污皱纹；“**眼目如同火焰**”——意即在圣灵的启示中，能看透万事，并有属灵属天的远见；“**脚好像在炉中锻炼光明的铜**”——意即经过火的试炼，生命如同精金，“**声音如同众水的声音**”——意即流露基督丰盛的生命；“**他右手拿着七星**”——意即教会的使者，神所差遣的仆人，应有圣灵的权柄和恩膏，惟将人引到基督面前；“**从他口中出来一把两刃的利剑**”——意即教会的使者所传的信息，都该是从主口中所出的生命之道，是活泼而有效果的；“**面貌如同烈日放光**”——意即教会乃是基督荣耀所发的光辉，正如基督是神荣耀所发的光辉。

摩西看见神的荣耀

摩西第一次看见神的荣耀是在火烧着的荆棘中，神向他显现呼召他的时候，因为神记念祂的百姓在埃及所受的苦情，所以神要差遣摩西将以色列人从埃及人手下救出来，要领他们进入神为他们所预备的“**美好宽阔流奶与蜜之地**。”摩西看到荆棘有火烧着而却没有被烧毁，当他进前要观看这幅奇景时，耶和华神就从荆棘里的火焰中呼叫他的名字，这时他才知道是以色列的神向他显现。

耶和华神或主耶稣每一次向人显现时，总是显出祂的荣耀来，因祂原本就是荣耀的神，但祂的显现也是要藉着所使用的事物或异象，来表明祂的心意。如以上所说，主向约翰所显出的荣形，乃是要表明祂心目中所要的教会，必须要和祂一样是“**圣洁、荣耀、毫无瑕疵玷污皱纹等类的病**。”（参弗 5: 26—27）

神让摩西所看到的“**大异象**”意义何在？我们需要有圣灵所赐的启示和智慧才能明白。在圣经中，火或火焰都是指着神自己说的，“**因为我们的神乃是烈火**”；在旧约以色列人出埃及以后，神是以火柱和云柱在旷野引导他们前行，这两样都是代表神的荣耀，也就是说，荣耀的神亲自在引领祂自己的百姓。神所说的“**美好宽阔流奶与蜜之地**”，乃是预表或象征神在基督里所赐给我们天上各样属灵的福气。（参出 3: 2—3, 7—8；弗 1: 3）

火也代表神的圣洁和能力。神是熬炼我们的烈火，也是主耶稣所说的“**不灭的火**”，祂要用灵洗与火洗来“**炼尽我们的渣滓，除净我们的杂质**。”神也是爱我们的“**烈焰**”，神是以永远无比的大爱爱上我们，因此，神与爱祂之人所有的“**爱情，众水不能熄灭，大水也不能淹没**。”（参来 12: 29；太 3: 11—12；赛 1: 25；歌 8: 6—7）

摩西所看到的荆棘里的火焰，代表耶和华神，烧着的荆棘代表在埃及受苦的以色列人，荆棘所以没有被火烧灭，乃是因为神在他们中间，因此他们生养众多，人数比埃及人还多，也比埃及强盛，以致埃及人惧怕他们，因而对他们施加压力，苦待他们。神听了他们的哀求之声，就以荆棘与火焰的异象呼召摩西，差派他去拯救他们。

摩西亲眼看见耶和华神行了十大奇迹，最后将多达两百多万以色列人（仅男人就有六十万）领出了埃及为奴之地，但摩西并不因此而满足，还要亲自目睹神的荣耀——就是神的自己。于是摩西求神将祂的荣耀显给他看。神应允他的所求，但对他说：“**我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名**”，又说：“**你不能看见我的面，因为人看见我的面不能存活……我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去，然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。**”（出 33: 18—23）

出埃及记第三十四章 5—9 节记载：“**耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说：‘耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩惠的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。摩西急忙伏地下拜，说：‘主啊，我若在你面前蒙恩，求你在我們中间同行……又求你赦免我们的罪孽和罪恶，以我们为你的产业。’”**

摩西所求的是要看见神的荣耀，而神却宣告祂的名（即宣告祂的所是）为“**耶和华，耶和华，是有怜悯，有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实（或信实），赦免罪孽过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪。**”神在这里所宣告的乃是祂的属性和祂内在的荣美——神荣耀的另一面——是人所看不见也不认识的神的荣耀，也就是显在耶稣身上的神

的荣美，如圣洁、公义、慈爱、怜悯、恩惠等，因为耶稣本“**是神荣耀所发出的光辉，是神本体的真像。**”（参来 1: 3）

在这末后时代，神在世界各地将祂荣耀的圣灵浇灌下来，就是要将祂的儿子耶稣基督显明出来，叫人能以认识祂就是慈爱，怜悯，满有恩典的救世主，祂就是死而复活的“**荣耀的主。**”因此，“**神说，在末后的日子，我要将我的灵**（亦即赐人智慧和启示的灵）**浇灌凡有血气的**（即一切相信的人）。”“**因为认识耶和华的知识要充满遍地，像水充满洋海一般。**”这是神定意要成就的事，因为神曾如此说：“**我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满……凡藐视我的，一个也不得看见。**”（参徒 2: 16—17；赛 11: 9；哈 2: 14；民 14: 21—23）

如今一般人所看见的神迹奇事，都是复活荣耀之主的显现，只是他们的眼睛只看见神迹奇事，而没有看见行神迹奇事的荣耀的主。又例如圣徒在聚会时所感受到的平静安稳，神同在中的喜乐平安、爱的享受，或不知不觉得到医治释放、生命有了改变等，这些都是荣耀之主的显现，只是他们未必都知道。因此，我们需求求神“**将那赐人智慧和启示的灵赏给我们，叫我们真知道他。**”

第四章 圣灵与教会

圣经中所说的教会和一般人所谓的教会，完全是两件事；一般人所说的教会是一栋房屋，房顶上设置一个十字架，或是信徒聚会的场所，但圣经所说的教会是指蒙恩得救的会众，就是神从世人当中所呼召出来的群众，这就是教会希腊原文“爱克利西亚”（ekklesia）的意思。此外，使徒保罗在圣灵的启示中，所领受所认识的教会还有更多更深奥的意思。

他在写给哥林多教会的书信中，好像带着惊讶的口吻对他们说：“**岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣的，这殿就是你们。**”（林前 3: 16—17）保罗在这里所说的教会，是神的殿，是神的灵居住的所在。教会不是房屋或聚会的场地，乃是被称为基督徒的群体，他们是神用自己的血所买赎回来，藉着圣灵重生而被圣灵充满的人；神的灵所以住在这群人里面，乃是因为他们领受了五旬节降下的圣灵，正如初期教会所领受的一样。

保罗在写给以弗所教会的信中讲到教会时说：“**教会是他（基督）的身体，是那充满万有者所充满的**”，又说是“**主的圣殿，被建造成为神藉着圣灵居住的所在。**”（参弗 1: 23, 2: 21—22）充满万有者，就是创造宇宙万物的神，也是无所不知、无所不能、无所不在的圣灵，也就是说，教会是圣灵所充满的，是神的灵所居住所运行的所在。神之所以要将祂的灵浇灌凡有血气的人，为的是要藉着圣灵住在他们里面，运行在他们中间，与他们来往，与他们相交。这样的群体就是圣经上所说的教会。

但保罗所讲的教会，在神的心意中更有尊贵荣耀的地位，譬如，他在以弗所书第一章开头讲到教会时说，“**神在基督里曾赐给我们（即教会下同）天上各样属灵的福气。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵…我们也在他里面得了基业……既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据。**”保罗在这段经文里讲到教会的来源，教会的命定，教会在神旨意中的地位和价值，以及神为教会所预备的产业，教会也要成为神的产业，为此神赐下圣灵来作印记，证明我们是属于神的，作凭据如同押金或首期付款，说明我们是神用自己的血所买来的产业。

但为要叫我们明白神为教会所定的高深莫测的旨意，保罗写到这里就作了这样一个祷告：“**求神将那赐人智慧和启示的（圣）灵赏给你们，使你们真知道他。并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀……**”（参弗 1: 3—4, 11, 13—14, 17—18）

教会和信徒如何能知道自己在基督里所得的基业或神在圣徒中所得的产业是“**有何等丰盛的荣耀**”呢？惟有在圣灵所赐的智慧和启示中并在圣灵的经历中，我们才能领略稍微知道一些，但我们还需要不断地追求，方能更深进入而得知这“**丰盛的荣耀**”，因为圣灵不仅是我们得基业的凭据，也是我们现今就可以享受这基业所有的“**丰盛荣耀**”的凭借和途径，这就是主耶稣来要用圣灵为我们施洗的缘故。因此，教会必须要领受父神所应许的圣灵。

再次提到教会是圣灵的殿

在哥林多教会中有人犯了淫乱的罪，保罗劝勉他们务要逃避这罪，因为人所犯的罪，无论是什么罪，都是在身子以外，惟有淫乱的罪是得罪自己的身子，得罪自己的身子，就是得罪住在我们里面的神的灵。所以保罗又一次提醒哥林多教会说：“**岂不知你们的身子**

就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的。”（林前 6: 19 上）

教会与一般宗教团体或社团最大的区别，就是有神的灵住在这个群体里面，永活的神与他们同在，并且在他们当中能以自由运行，有所作为。因为教会是神的殿，是神的圣灵居住的所在，所以经常有神迹奇事发生，也经常有从神而来的生命之道，喂养造就神的儿女。神的圣灵是大有能力的，圣灵就是那赐人生命，赐人智慧和启示，并能叫死人复活的灵。

今日有许多教会所以软弱、没有生命、没有能力、没有神的同在、神的荣耀无法彰显在他们中间，最主要的原因就是他们不知道，教会不是一般人所说的宗教团体或社团，教会乃是神的圣殿，从神而来的圣灵，住在他们里头，神的殿或圣灵的殿，就是这位是灵的神所居住的所在。教会如果没有神的灵住在其中，这个教会就不是圣经中所说的教会，那只是一个宗教团体而已，或只是一个人意组织或属世机构。

教会是基督的身体

教会何以是基督的身体，而非一般人所说的宗教团体？因为教会是从神的灵所生的有机体，是以复活的基督为生命，以五旬节的圣灵为内容和动力，并且教会一切所需都从这一位圣灵而来。这就是保罗在哥林多前书第十二章 13 节所说：“**我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都是从一位圣灵受洗，成了一个身体**（即基督的身体），**饮于一位圣灵。**”

教会成为复活基督的身体，是从一位圣灵受洗的，是在圣灵中所结合而成为一个身体的，就像初期教会在五旬节所领受的圣灵的洗一样。基督的身体是属灵的，是宇宙性的，包括古今中外所有从圣灵重生从圣灵受洗的信徒，不分种族文化和身份地位，他们（我们）都是基督身体上的肢体，如保罗在 12 节所说：“**就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子。基督也是这样。**”

教会是基督的身体，也是圣灵（即基督的灵）的殿，神的灵住在教会中，也住在各人里面，祂会藉着人说话，也会感动人行事。保罗在这章经文开头就说明，我们在没有信主以前，因为无知而去服侍那些哑巴偶像和死的教条，但现在我们都从一位圣灵受洗（即领受了赐人生命的圣灵），成了基督的身体，就是教会，并且有圣灵住在我们里头，而这位圣灵是随着祂自己的意思，将各样属灵的恩赐和职事赐给教会，为要显明教会是神的圣殿，神的圣灵住在教会中，并且**“在众人里面运行一切的事。”**在圣灵掌权的教会中，所有一切的活动，都是圣父、圣子、圣灵三位一体的神**“在众人里面运行一切的事。”**

圣灵的恩赐

圣灵如何显明祂住在教会中呢？乃是藉着各样属灵恩赐的运作和所显明的效果。保罗在歌林多前书第十二章 8—10 节列举了以下九样圣灵的恩赐：

(1) 智慧的言语：这不是出于人的智慧所说的话语，乃是圣灵透过人说出的智慧言语，就是保罗在歌林多前书第二章 13 节所说：“**不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语。**”；

(2) 知识的言语：这不是出于人的知识所说的话语，而是出于圣灵所赐超然的知识，

叫人能以知道并说出别人心中所有的心事或往事；

(3) 信心的恩赐：这是一种超乎常人所有的信心，是从圣灵而来的；

(4) 医病的恩赐：不是人能医病，乃是神能医病，就是神的灵藉着有这恩赐的人按手祷告或抹油祷告，叫病人得到医治，这和多人为病人祷告而得医治不同；

(5) 能行异能：行异能（miracles）就是圣灵的大能，藉着人所行的各样神迹奇事，包括医病、赶鬼、死人复活、生命被改变等；

(6) 能作先知：这不是一般人所说的，先知说预言，这乃是圣灵感动有这恩赐的人，叫他说出神所要说的话，长短不一，包括先知讲道在内，但也不排除说预言；

(7) 能辨别诸灵：这是教会最需要的一种属灵恩赐，若没有这种恩赐，教会无法分辨真假是非，对神的旨意将暗昧不明，也不能辨别圣灵与邪灵，使得教会不知何去何从，陷于混乱；

(8) 能说方言：圣经所说的方言，乃是圣灵使人的舌头发另一种语音，是一般人听不懂的，除非圣灵特别作工，叫人能听得懂，如五旬节圣灵降临时那样，因此教会需要有能翻方言的恩赐；

(9) 能翻方言：能说方言和能翻方言，都是圣灵所赐给人的超然能力，不是人所有的语言天才，两者都是顺从圣灵的感动，或说、或翻，他们都是凭着信心，顺服圣灵的感动而开口，于是圣灵就将当说的话赐给他们。

保罗在歌林多前书第十二章 11 节说：“**这一切都是这位圣灵所运行**”，意思是，这些恩赐的运作，全都是圣灵的显明和超然的作为，人不过是器皿、是媒介；人只是神所使用的器具，并不值得重视，当重视并要认识的，是独行奇事的主，因为保罗已经告诉我们说：“**主就是那灵，主的灵在哪里（作主掌权），那里就得自由。**”

耶稣基督的显现

神迹奇事的发生，不是要叫人来观赏或是令人惊叹，乃是叫人知道并相信，耶稣复活了，如今祂藉着圣灵在向人显现，向人说话，施恩给众人。所以，每当我们看见神迹或奇事的时候，不仅要认识这是圣灵的显明和大能的作为，更要知道，这就是复活的主，藉着祂所行的神迹奇事，在向世人显现。然而，惟有属灵的眼睛，才能看见复活的耶稣。

在此也请注意，保罗讲到这些圣灵恩赐的时候，他多次在恩赐前面用“能”这个字，为要说明这些蒙神所赐有圣灵恩赐的人，所以“能”作这些超然的事，都是由于圣灵所赐的超然能力，这能力是出于神，而不是出于人，所以，切勿高举有恩赐的人，应当高举的，乃是赐恩给人的主，当将一切的荣耀归于神。

保罗在本章第 7 节就已指出，“**圣灵显在各人身上，是叫人得益处**”，这益处就是叫人能以认识复活的主；这位住在人里面的圣灵显明，就是住在人里面的基督向人显现。这位死而复活的耶稣基督，祂升天以后坐在父神的右边，如今祂乃是藉着圣灵，住在相信祂之人的里面，且行走在众教会中间，可是，人的肉眼看不见祂，惟有在圣灵的里面，人才能遇见主，与主发生关系，逐渐得以认识主。

这位人眼看不见的圣灵——“**主就是那灵**”——藉着这些恩赐，显明祂与教会同在，叫众人相信，恩赐在运作的时候，实际上就是圣灵在运作，或是圣灵在感动人说话，因为这些超自然的现象，都是圣灵的彰显，要叫人知道，乃是神的灵亲自在作工，为要叫人得

益处，使教会得造就。

所谓“**圣灵显在各人身上**”，也就是死而复活的主，在圣灵里显在教会中，祂就是今日“**行走在七个金灯台（即众教会）中间的人子**。”主耶稣在拔摩海岛上最后一次向使徒约翰显现时说：“**我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。**”（参启1: 18, 2: 1）

今日一般教会中最大的问题，就是把圣父、圣子、圣灵三一真神给分开了，他们对圣父和圣子没有问题，但每当讲到圣灵时，就有问题，或有所保留，因为多讲圣灵容易引起争论，或怕被人定为灵恩派；于是就避讳不讲圣灵，甚至将圣灵拒之于门外。虽然表面没有否认圣灵，但实际上却不知不觉把父、子、圣灵三位一体的神给分割了，这不仅使教会失去了神在圣灵中——即在基督里——所赐的各样属灵的福气，同时在圣经真理上，也无意中犯了一大错误。

此外，另有一项重大错误，就是把教会与圣灵给分开了，保罗清楚告诉我们说：“**教会是基督的身体，是那充满万有者（圣灵）所充满的。**”教会之所以成为基督的身体，原是从一位圣灵受洗的，就是都领受了五旬节圣灵的浇灌和充满。既然如此，何以许多教会不传讲圣灵充满，甚至禁止信徒追求圣灵充满，其主要原因是不认识圣灵。若没有领受五旬节的圣灵，教会如何能成为基督的身体，而被那充满万有者所充满呢？这就也是无意中将教会与圣灵分开了，正如不知不觉将三位一体的神给分割了。

教会既然是基督的身体，基督藉着圣灵住在其中，这位自称为人子的基督，行走在教会中间，乃是理所当然的事。然而，今日有许多事工导向的教会，以事工为重，而忽略内在生命的建造（即与内住的基督/圣灵）连结，只注重人数，而忽略神的同在，这样的教会怎能看见行走在他们中间的人子呢？圣灵乃是教会的灵魂、生命和内容，“**因为神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面**”——也就是在圣灵里面。

教会如果没有圣灵，只是一个空的框架，或只是一个宗教团体，又（正）如同一个人只有身体，而没有灵魂。圣灵既是生命之灵，教会如果没有圣灵，从哪里得生命呢？信徒的生命在哪里被建造呢？所以，教会与圣灵是不能分开的，正如一个活着的人，他的身体与灵魂是不能分开的。教会不能没有圣灵，教会不能没有主，因为“**主就是那灵**”，主的灵在哪里，那里就有生命、有能力、有自由、有平安、有喜乐。神所赐给教会一切的恩典与祝福，都是藉着圣灵落实在教会中的。

属灵恩赐的运用

保罗在歌林多前书第十二章讲了圣灵的恩赐之后，接着就讲基督身体上（即教会中）的肢体应有的配搭，互相作肢体，各个肢体按照神所安排的职位，尽其所有的功能。也就是说，教会中每一个弟兄姊妹都有他们既定的位置和功用，不是单靠牧师来作所有的事工，也不是靠一两个有圣灵恩赐的人来服侍，乃是每一个肢体都要在圣灵感动下，各尽其职，正如人的身体有四肢五官，各有其功用，不可缺一，“**肢体虽多，仍是一个身子。基督也是这样……但如今神随自己的意思把肢体俱各安排在身子上了。**”（林前12: 12 下，18）

保罗在此清楚告诉我们，教会既是基督的身体，是圣灵所重生所充满的有机体，而其上的肢体都是神亲自所安排的，不是人所选举或任命的，那不是圣经所说的教会，那是属世的组织；教会乃是复活基督的身体，是神藉着圣灵居住的所在，是有神生命的有机体，

全体都要活动的。保罗在第十二章一开始就说，教会是“**被神的灵感动的，若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。**”若有人说耶稣是主，或口称耶稣为主，这都是圣灵的感动。

于是，保罗在第十四章就讲到——这是他给众教会的教导——如何在教会中运用属灵的恩赐，因为神赐下这些恩赐来，目的是要叫教会得到造就，然而，在灵命不够成熟的教会中，像当时的哥林多教会，他们虽然都已被圣灵充满，而且“**在恩赐上没有一样不及人的**”，但他们在基督里仍是婴孩，是属肉体的基督徒，因为在他们中还有嫉妒纷争，分门别类；他们在主里还需要被教导如何在聚会中运用恩赐，使教会得到造就。因此，保罗就在这章经文里带出了这些教导，让众教会知道，如何在圣灵的感动和带领下进行聚会。

就事实而论，不要说是一般传统教会，就是连领受了圣灵，号称被圣灵充满的灵恩教会里，现今难得找到一间教会，他们灵命成熟且属灵到一个程度，这九种恩赐都能在他们中间运作。在二十世纪上半叶里，在美国伊利诺伊州锡安城里，有一群跟随玛莎·罗炳森师母（Mrs. Martha Robinson，《荣耀的光辉》一书主角）的圣徒，在他们中间有这些恩赐的运作；书中简介提及这九种属灵恩赐，在罗炳森师母身上都很显明，甚至可谓有过之而无不及。他们的聚会都是在圣灵的感动和带领下进行的。

正如保罗在第十四章 26 节所教导的，“**你们聚会的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。**”

这是新约时代教会聚会的基本原则。今日一般教会在主日聚会时，只有一位牧师或传道人在台上讲道，其余的人只能坐着听道，即便在会众当中有人被圣灵感动，或有启示，或有勉励的话，他们也不能顺从圣灵而开口分享，这样的聚会显然是不符合圣经教导的，更严重的是，圣灵受了限制，教会也受了亏损。神所赐给教会的职事，除牧师以外，还有使徒、先知、传福音者和教师，然而，今日一般教会只有一位牧师，难怪许多教会的属灵光景是如此得贫穷有限，这都是因为没有圣灵，或无意中限制了圣灵。

爱是最大的恩赐

但保罗在第十四章没有讲到如何运用恩赐之前，却插进了第十三章爱篇，他讲到爱的真谛和价值，爱是最大的恩赐，如果没有爱，一切都是虚空。所以他讲到恩赐和运用恩赐时，不得不把爱的教训加进来，因为恩赐必须要在爱里运用，是出于爱的动机，方能造就教会，因他在第八章 1 节劝诫我们说：“**知识（或恩赐）是叫人自高自大，惟有爱心能造就人。**”

但保罗所讲的爱，不是从人来的爱，乃是从神而来的爱，爱篇所写的爱，不是一般人所能做到的，这爱是圣灵所结的果子，乃是圣灵将基督的爱一点一滴地作在我们里面的，这是需要我们在聚会和日常生活中，继续不断地跟随圣灵，顺服圣灵。“**如今常存的有信，望，爱三样，其中最大的是爱。**”所以他鼓励教会“**要追求爱，也要切慕属灵的恩赐。**”

（参林前 13: 13）

爱是永不止息

教会哪里可以找到这样伟大“永不止息的爱”呢？保罗告诉我们，这爱是从圣灵而来的，他说：“所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。”（罗 5: 5 下）圣灵不但是赐恩赐和能力的灵，也是将爱赐给我们的灵，因为圣灵就是爱，正如神就是爱，使徒约翰说：“神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。”（约壹 4: 16 下）

教会是在爱里被建造的，而爱是圣灵浇灌或倾倒在我心中的；是的，教会是在爱里被建造的，也是在圣灵中被建造的，所有爱神的人，如彼得所说，“主乃活石，你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，就是神藉着圣灵居住的所在。”（参彼前 2: 4—5）

与主连结，爱中建立

保罗在以弗所书第四章讲到教会的建造和灵命的成长时，他说不仅需要有神所赐的所谓五重职事——使徒、先知、传福音的、牧师和教师——还需要全教会所有肢体都要动员，各尽其职，建立基督的身体，也就是保罗所说：“全身都靠他（元首基督）联络得合式，百节各按各职，照着各（肢）体的功用彼此相助，便叫身体（教会）渐渐增长，在爱中建立自己。”

保罗在此所说的教会增长，不是一般人所说的教会人数增多，乃是教会信徒的灵命成长，也就是基督生命度量的增长。神赐给教会不同的职事和恩赐，“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”所谓教会“得以长大成人”，就是长大了，灵命成熟了，不再像小孩子那样幼稚了；“满有基督长成的身量”，就是满有耶稣基督丰盛的生命。但是，若只靠一两位牧师，教会如何能长大成人，满有基督丰盛的生命呢？

对于那些注重生命建造的教会，最好的办法，也是最合乎圣经的道路和起步，就是领受五旬节的圣灵，先被圣灵充满，然后让圣灵一步一步地带领往前，初期的教会就是这样开始的。不要用人的方法来改革或作什么，最要紧的是，跟随圣灵，信任圣灵，要相信“主就是那灵”，主知道如何带领祂的教会往前行。并要记住主的话说：“信神所差来的，这就是作神的工。”（参约 6: 29）

以上保罗所讲的这一切，完全在于教会与圣灵的关系，和对圣灵的认识和经历，只在理性里相信圣灵的存在是不够的，还要问说，牧师和教会是否都在跟随圣灵，让圣灵在教会中有地位，并将原属于神的主权，交还给神的灵。因为“主就是那灵。主的灵在哪里（作主掌权），那里就得自由。”

保罗在以弗所书第二章最后三节讲到全教会都需要靠主——“主就是那灵”——同被建造，他提了三个重点：（1）教会需要被建造在初期使徒和先知所立的根基上（即他们所信仰的根基上）；（2）以耶稣自己为房角基石（即以主自己为中心和内容）；（3）所有肢体或全教会都要在灵里与主连结得合适。这样，教会才能被建造，“渐渐成为主的圣殿……成为神藉着圣灵居住的所在。”

第五章 圣洁荣耀的教会

保罗在以弗所书第一章开头讲到神对教会的旨意时告诉我们，教会是神在创世以前在基督里所拣选的，为要使我们“**在他面前成为圣洁，无有瑕疵。**”他在第五章 26—27 节说，神心意中所要的教会乃是“**圣洁、荣耀、毫无玷污、皱纹等类的病。**”

教会如果没有圣灵（圣洁的灵），如何能成为圣洁呢？教会如果没有荣耀的圣灵，如何能成为荣耀的呢？圣灵来的主要目的，就是要使教会成为圣洁荣耀的教会。圣灵来了，就是要使信徒成为圣徒；圣徒不是一个名词而已，圣徒乃是那些里面有圣灵，被圣灵所充满所管理，生命被圣灵制作而改变，里面有圣子耶稣的性情，外面也活出荣耀之主的形像的人，这样的信徒或基督徒才能称为圣徒。

所以，圣徒与圣灵是分不开的，因为没有圣灵就不可能有圣徒，又如教会与圣灵是分不开的，因为离了圣灵，教会就不能成为教会，一切都是纸上谈兵。主耶稣说：“**离了我，你们就不能作什么。**”主在此所说的“我”，乃是指祂复活升天以后所降下的圣灵，就是使我们与主连结的圣灵。主将圣灵赐给我们，就是要藉此住在我们里面，我们也住在祂里面，好使我们在祂面前“**成为圣洁，毫无瑕疵。**”神将圣灵赐给我们，乃是要给我们一条能以达到成圣的途径。

属灵的教会与属肉体的教会

神在地上所有的教会，虽然有许多不同宗派，包括所谓福音派和灵恩派在内，但从圣经的角度来看，教会并没有这些派别，教会既是基督的身体，身体怎能分开呢？肢体虽多，但身体只能有一个。当哥林多教会中有分门结党的时候，保罗就责备他们，质问他们说：

“**基督是分开的吗？**”（林前 1: 13 上）

如今教会分门别类，多半是出于人的肉体，凡活在圣灵里，就是住在基督里的，灵命较为成熟的教会和圣徒，虽然在不同地方聚会，有不同名称，但他们在灵里是不分彼此的，因为他们里面没有“唯我独尊”的心态。圣灵来了，不是要叫教会分裂，乃是叫教会在基督里合而为一；所谓在基督里，就是在圣灵里，这不是一个口号，乃是大家必须要实实在在地活在圣灵里，随从圣灵而行，因为圣灵来的目的，乃是要把人引到基督面前，使人与基督连结，而在基督里面成为一体。但如果人不属灵，若没有活在圣灵里面，所谓在基督里合一是不可能的。

所以，单就属灵生命度量而论，今日的教会可以分为两大类，一类是属肉体的教会，一类是属灵的教会，前者为数甚多，后者为数极少。虽然如此，古今中外凡是重生得救的信徒，都是属于神的教会，只是各教会属灵的光景有所不同。所谓属肉体的教会，就是灵命幼稚、常有嫉妒纷争、分门别类，虽然都是相信圣经，但对圣经真理的解释，各有不同，多半出于自己所认同的主观看法。所谓属灵的教会，就是被圣灵充满、灵命成熟、与主连结、住在主里、凡事跟随圣灵而行，不仅强调圣经的真理，且在日常生活中，实践圣经的教训。这样的教会堪称为属灵的教会，也正是圣灵正在这末后时代所建造的无形却是圣洁荣耀的教会。

属灵与属肉体的区别

关于什么是属灵的，什么是属肉体的，使徒保罗在他所写的书信里有许多较为具体的教导，乃是各地教会和信徒所必须要知道的，否则就不可能成为属灵的教会和圣徒。教会若要属灵，就必须知道属灵与属肉体的区别，因为这是两个截然不同的领域：一个是属天的，一个是属地的；一个是看得见的，一个是看不见的，所以两者之间有天地之别。

保罗所说的属灵，不是指人的仪表态度，乃是指看不见的属灵的事，就是属神、属天和属圣灵的事；所谓属肉体，乃是指出于人意和人的欲望，也就是属地属世的，属情欲和有罪性的，以及属于撒但所败坏的血肉之体。简言之，属灵就是从圣灵来的，是在圣灵里面的；属肉体就是从人来的，是从有罪性的血肉之体而来的。但出于肉体的，在人看来也有好的一面，然而在神看来，在人的肉体中毫无良善，因为亚当的后裔都是罪人，而且人的好意，不能取代神的旨意。

保罗曾讲到属肉体的人，不能凭自己的聪明智慧领会属灵的事，他说：“**属血气的人不领会神圣灵的事，并且不（可）能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。**”（参林前 2: 14—15）

属血气的人，就是属肉体的人，为什么不能领会圣灵的事？因为从天上的圣灵是看不见的，属肉体的人是属地属物质界的，他只能接受看得见摸得着的事物，因为他是活在一个看得见的世界里，所以对于看不见的灵界的事，他只能相信，却不能通晓，惟有靠着圣灵或在圣灵中得了启示，方能明白，但他所知道的还是有限的。

在今日的教会中，有许多人对圣经的真理持有不同的看法和解释，但属灵的人却有他独到的见地，因为是圣灵所启示教导他的，他像保罗一样，不是跟人学的，也不是借用解经家所讲的，他乃是从圣灵所领受的。同时，他在圣灵中也富有生命的经历，所以，当属灵人解经或分享神的话语时，听的人就得到生命的供应，教会就得益处、得造就。然而，属肉体的人讲解圣经的时候，属灵的人一听就知道，他只是在讲知识和理论，而不是在供应生命，他是在讲道理，而不是在讲真理，真理就是耶稣祂自己。

属灵的人何以能看透万事呢？因为他里面有神的圣灵，而且这圣灵——内住的圣灵——是赐人属天的聪明智慧，使人能以领会通晓神圣灵的事。圣灵是参透万事的，属灵的人所以能看透万事，是因为他活在圣灵里面，体贴圣灵的意思，凡事受圣灵恩膏的教导，无论在侍奉或生活中，尽量照着圣灵的感动和引导而行。这样生活在圣灵里的人，他不属灵也得属灵，并且他的生命自然而然就变成主的样子；信徒就是这样逐渐变成圣徒的，教会也就是这样逐渐变成神所要的圣洁荣耀的教会。

体贴圣灵与体贴肉体

关于什么是体贴圣灵，什么是体贴肉体，保罗在罗马书第八章里有许多宝贵的教训。教会怎样才能属灵，不属肉体呢？他在第 9 节说：“**如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。**”保罗在这节经文里提出一条简单而可行的路：就是信徒要被圣灵来充满并且圣灵要住在信徒心里；所谓让神的灵住在我们心里，就是让圣灵来管理我们的心，这就是保罗所说的“**神的灵住在你们心里**”的意思。保罗所用的“住在”两字不仅是存在或停留，更是让主来作主、掌权的意思，就如屋主住在他自己的屋子里，可以随意行使他的主权，因为他是这间屋子的主人；换句话说，如果神的灵住在我们心里，像屋主住在自己的屋里一样，就是圣灵在当家，是圣灵在作主，也就是说，如果圣灵在我们心里当

家作主，在一切事上管理我们，我们就自然不属肉体，而属圣灵了，也就成了属灵的人。

属灵的人不体贴肉体，只体贴圣灵，凡事不照自己的意思，只照神圣灵的意思，就像主耶稣一样，祂只以父神的事为念；然而属肉体的人，只体贴自己的肉体，总是想到他自己，常以肉体情欲的事为念。属肉体的人，一切都是为肉体打算，为肉体安排，甚至于放纵情欲、任意妄为、大大得罪神，既伤害自己，又伤害别人，最后导致死亡。所以保罗警戒属肉体的人说：“**体贴肉体的就是死。**”

保罗所说的“**体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安**”，他所用“体贴”两字在原文还有“思念”、“心意”、“倾向”、“兴趣”等意思。体贴肉体的人，常思念肉体所倾向或有兴趣的事，而人的肉体所倾向或感兴趣的事，往往都是一些淫乱犯罪的事，所以保罗才说：“**体贴肉体的就是死。**”这里所说的死，意思就是与生命的主脱了节。而体贴圣灵的，就是思念主的，就是与生命的主连结上了，也就是与生命的源头连结上了。

保罗为什么说：“**体贴圣灵的乃是生命平安**”呢？因为圣灵就是赐生命、赐平安的主圣灵，人若常思念圣灵的事，常想到主的灵就在他心里，圣经说：“**惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时结果子，叶子也不枯干。凡他所作的尽都顺利。**”（参诗 1: 2—3）体贴圣灵的人，也是常思想神话语的人，他自然就有主的生命与平安。

保罗接着又说：“**原来体贴肉体的，就是与神为仇。**”体贴肉体的人，在神看来，就是与神为仇为敌，因为在神的教会中，仇敌撒但经常所利用的，就是那些属肉体的人，可是属肉体的人自己未必知道，他们是被仇敌利用来反对或逼迫属灵的人，无意中破坏教会的见证，拦阻圣灵的工作，以致神的旨意不能在教会中通行。因此保罗才说：“**体贴肉体的，就是与神为仇。**”他又说：“**因为（体贴肉体的人）不服神的律法，也是不能服。而且属肉体的人不（可）能得神的喜悦。**”（参罗 8: 7—8）

保罗在加拉太书第五章 16—21 节关于肉体与圣灵的不合，说得很清楚。他指出肉体与圣灵原本互相为敌，水火不兼容，他说：“**因为情欲（即肉体）和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下（即不受肉体和律法的辖制）。**”所以他在 16 节再次强调说：“**我说：你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。**”

接下去在 19—21 节，保罗把肉体的情欲与圣灵所赐的生命果实，作了一个强烈的对照，他列举了多达十六种情况，说明什么是肉体的情欲。他说：“**情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、凶杀、醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。**”

肉体的表象除了以上所说的，还有其他多种的形态，只是一般人不易察觉和分辨，例如，自我中心、自以为是、自表谦卑、自私、自爱、自义、隐藏的骄傲、高傲的眼目、藐视他人、容易冲动、急躁、性情暴躁、批评论断、口说谗言、不能勒住自己的舌头等，这些都是属于肉体的情欲。雅各书第一章 26 节说：“**若有人自以为虔诚（或属灵），却不能勒住他的舌头，这人的虔诚是虚（假）的。**”

此外，保罗在罗马书第一章 29—31 节所说的“**邪恶、贪婪、恶毒、诡诈、毒恨、谗毁的、背后说人的、怨恨神的、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、**

背约的、无亲情的、不怜悯人的”，这些事也都是属于人的肉体，且都是神所定罪的，保罗说：“神判定行这些事的人是当死的。”

出于人的爱和人的感情，也是属于肉体的情欲，往往也能阻挡或无意中取代神的旨意。人的好心好意，无论多好，都不能取代神的旨意。总结一句话，凡是与哥林多前书第十三章所说的爱的真谛相反的事，都是属于人的肉体和私欲，也就是属灵的人所说的“己生命”。在神的教会中，极少数的人知道，人的老我或“己生命”乃是神最大的仇敌。

圣灵所结的果子

我们怎样才能成为属灵的人呢？非常简单，也是惟有的一条路，就是保罗所教导的，“顺着圣灵而行”。人若要属灵，教会若要成为圣洁荣耀的教会，就必须跟随圣灵，顺从圣灵，除此以外，别无他路。如果我们立志，从此不再体贴肉体，只体贴圣灵，凡事顺着圣灵而行，圣灵必将基督的各种圣善美德一点一滴的作在我们里面，以致圣灵所要结出的果实，便逐渐显明在顺从之人的身上。这些生命的美果就是：“仁爱、喜乐、和平（即平安）、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。”这些都是耶稣基督生命的属性，乃是圣灵要在每一个基督徒生命中的——如果都愿意照着保罗所教导的，脚踏实地的“顺着圣灵而行”。

靠着圣灵胜过罪恶

简单说来，保罗在罗马书第八章所讲的，就是基督徒可以靠着内住圣灵的大能，胜过罪恶和肉体，而在世界上过一个圣洁的生活。他将一个得胜生活的秘诀提供给神的教会和所有的基督徒。这是一个极为宝贵的圣经教训，乃是教会不可忽视的。保罗所讲的，乃是他亲身所经历的，就是基督徒可以靠着圣灵的能力，战胜罪恶和肉体的辖制。

保罗曾经想靠自己的力量，以善胜恶，但他失败了。他意识到在人的肉体之中，没有良善，反而隐藏着一种犯罪作恶的特性，这种特性在有机会的时候，就显明出来，他称这种内在的罪性为“犯罪的律”或定律，乃属肉体之人无能为力克服的，必须要有另一个更强大的律方能胜过它。

我们来听保罗倾诉他自己的经历：“在我里头，就是在我的肉体之中，没有良善。因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不作；我所不愿意的恶，我倒去作。若我去作所不愿意作的，乃是住在我里头的罪作的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思，我是喜欢神的律；但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去叫我附从肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”

保罗与罪恶和肉体战斗的痛苦经验，就是要告诉我们，属肉体的人若想靠着自己的力量去胜过罪恶的权势，这是不可能的事，结果必像保罗所说的，“我真是苦啊”。但保罗在此不是诉苦，乃是告诉我们一个极为宝贵的真理，就是基督已经得胜了，祂为我们“开了一条又新、又活的路”（参来 10: 20），使我们可以靠着住在我们里面的圣灵，胜过罪恶，治死肉体中的邪情私欲，是祂能，不是我们能。我们不要想能靠自己胜过罪恶，治死肉体的罪性，倘若可能，神就不会差遣祂的儿子耶稣基督来到世上拯救罪人了。

保罗说了“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”这句话之后，他没有停在这里，他接着似乎大声疾呼地宣告说：“感谢神！靠着我们的主耶稣基督就能脱离（犯罪的律）了。”保罗是怎样靠着耶稣基督胜过那个“犯罪的律”的呢？乃是他被圣灵充满以后，主基督藉此进住他心里，他在复活的主里面，找到了得胜的秘诀。他是怎么说的呢？他如此说：“因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”所谓“赐生命圣灵的律”，就是住在人心里，赐人生命的圣灵，这生命是有大能的，也就是主耶稣复活生命的大能，这个大能不仅能叫人胜过罪恶，治死肉体中的邪情私欲，更能叫人从死里复活，正如神叫耶稣从死里复活一样。

保罗说：“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”基督的灵，就是胜过了一切黑暗权势又从死里复活的主基督的灵，也就是胜过罪恶和死亡的内住基督的灵。所以他说：

“基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵（或作你们的灵）却因义而活。”他这话的意思乃是，如果这位胜过了罪恶和死亡的基督是在你们心里，这犯罪的身体因着基督的内住已经死了，同时因着基督的救恩，心灵在基督里却是活的。

请注意下面更重要更有力量的话说：“然而叫耶稣从死里复活者的灵（即神的灵），若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的（神），也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”前面所说的“身体因罪而死”是在基督里死了，后面所说的“又活过来”乃是在圣灵里与基督一同活过来，也就是保罗在以弗所书第二章 4—5 节所说：“因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。”

换句话说，神既然能叫耶稣从死里复活，祂的圣灵若真住在我里面，这位叫耶稣从死里复活的神，也必然能叫我们这犯罪必死的身体，在复活的基督里又活过来，且能过一个不犯罪的圣洁生活。因此保罗才说：“这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。因为凡被神的灵引导的，都是神儿子。”保罗在 12—14 节这段话里是说，基督徒若有圣灵住在心里，就可以靠着圣灵的大能，胜过肉体的罪行与罪性，也就没有必要去顺从肉体而犯罪。但基督徒若顺从肉体活着必要死，若靠着圣灵必要活着，因为赐人生命的圣灵有“无穷生命的大能”，人若依靠圣灵，必然得胜。保罗是经过一段在罪中挣扎的时期，才发现这个得胜的秘诀。

他所说“凡被神的灵引导的，都是神的儿子”，乃是指灵命较为成熟的基督徒，因为神的儿女（children）与神的儿子（sons）是有区别的；凡是从圣灵重生得救的基督徒，都是神的儿女，惟有那些灵命较为成熟，凡事受圣灵的引导，靠着圣灵活着的基督徒，才被称为神的儿子，就如保罗在后面第 19 和 22 两节所说：“受造之物切望等候神的众子显出来。”

尤其在这末后的日子，神正在切望祂的儿女都能随从圣灵而行，灵命得以长大成熟，不再作小孩子。保罗告诉我们，即使是神所造的一切之物，现今也都在叹息劳苦，“切望等候神的众子显出来。”这些众子就是神所要的圣洁荣耀的教会，乃“在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”（参弗 4：13）

放眼观看今日的教会，绝大多数只停留在基督道理的开端，在基督里仍是婴孩，就像哥林多教会一样，注重恩赐和知识，或以事工为重，只求人数增长，不求内在生命的建造，注重外表过于内在的实质；更重要的是忽略建立与神有亲密的关系。这些情况和缺乏都是因为教会不认识圣灵，更没有让圣灵在神的教会中享有当得的地位和主权。因此，主耶稣

“为神的殿（神的教会）心里焦急，如同火烧。”

教会的建造

使徒保罗所说的建造教会，不是建造教堂、会所或任何建筑物，乃是建造基督的身体，因为“**教会是他身体，是那充满万有者所充满的。**”保罗在希腊雅典传道时，对那些拜“**未识之神**”的开明人士说：“**创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿。**”即使在旧约时代，神就已对那些为祂建造殿宇的以色列人说：“**天是我的座位，地是我的脚凳。你要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？耶和华说，这一切都是我手所造的。但我所看顾的，就是虚心痛悔、因我话而战兢的人。**”（参弗 1: 23；徒 17: 23—24；赛 66: 1—2）

神所说的这些话，都是在告诉我们，神所要的不是外面的规模，乃是要我们来寻求认识祂，知道祂是创造宇宙万物拥有一切的主宰；神所看重的不是外在看得见的，乃是在内看不见的，就如保罗所说：“**原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。**”

神所看重的，不是我们的所作所为，乃是我们所是所行。神所要的，不是为祂作多少事工，乃是要我们认识祂，得着祂，拥有祂，因为“**他是一切，又在一切之内**”。（参西 3: 11）其次，神所要的是我们在祂面前要有对的心态，对神而言，不是事情作对了就好了，更要紧的，乃是人要对。神愿意我们与祂有亲密的关系，也喜悦我们有一颗敬畏祂的心，特别是看重宝贵祂的话语，就是记录在圣经上神一切的诫命和生命之道。

圣灵是建造教会的工程师

论到教会的建造，主耶稣曾如此说：“**我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。**”（太 16: 18 下）主在这句话里，告诉我们五件大事：1) “**我要**”——建造教会是主所要作的事，这是祂的心意，2) “**我要把……**”——建造教会是主圣灵的工作，不是人的工作，3) “**我的教会**”——教会是属于主的，不是属于任何人的，也不是属于任何宗派团体的，4) “**建造在这磐石上**”——以基督为根基，除祂以外，别无根基，也是建造在基督里面的，5) “**阴间的权柄不能胜过他**”——惟有圣灵所建造的教会，才是一切黑暗的权势所不能胜过的。

主耶稣怎样建造祂的教会呢？主用什么方法使属肉体的教会，变成属灵的教会，并使教会成为“**圣洁、荣耀、毫无瑕疵玷污皱纹等类的病**”呢？这当然不是人所能承担的事工，惟有主的圣灵才能完成这项神圣伟大的工程。

主耶稣所要建造的教会，不是人所谓的神学培训课程，只灌输一些圣经的知识而已，乃是祂内住的圣灵，在爱祂之人的里面，作生命建造的工作，就是属灵生命的栽培与成长，也就是常被教会忽略的内在生命的建造。主所建造的教会，不是建造在外面，乃是建造在人的里面，就是建造在生命之主的里面，这就是主所说的“**建造在这磐石上**”，因为惟有祂是“**永久的磐石。**”（参赛 26: 4 下）

保罗讲到教会建造的时候，虽然说神赐给教会的属灵职事，有使徒、有先知、有传福音的、有教师和牧师等，但这些神的仆人都是圣灵所膏抹所差遣的，正如保罗是圣灵所膏

抹所差遣的，这些人乃是靠着圣灵的恩赐和能力，尽他们各人的职分，所以他说：“**并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的，乃是出于神。他叫我们能承担这新约的执事**（或作：“能够成为新约的传道人” able ministers of the new testament），不是凭着字句，乃是凭着圣灵，因为那字句是叫人死，圣灵是叫人活（或作：“圣灵是叫人得生命的”）。”（参徒 9: 10—11, 15—17, 22, 13: 2; 林后 3: 5—6）

保罗提到他以前在哥林多教会服侍时说：“我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。”所以保罗警告他们说，不要高举神的仆人，因为建造教会使教会增长的是神，不是人，他对哥林多的教会说，也是对众教会说：“你们是神所栽种的田地，所建造的房屋……我立好了根基，有别人在上面建造，只是各人要谨慎怎样在上面建造。因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”（参林前 2: 3—5, 3: 9—11）

教会必须建造在耶稣基督这永久的磐石上，此外没有别的根基，所谓使徒和先知的根基，也就是耶稣基督祂自己，否则，所有的工程都是建造在沙土上。保罗特别指出，在神的教会中，人所作的一切，尽都是草木禾秸，经不起火的试验；教会若不是建造在基督里面，考验来临时无人能站立得住；惟有圣灵所作的，才是生命的建造，尽都是金银宝石，这些都是表明耶稣基督的神圣属性；金子代表基督的神性，银子代表基督的救赎，宝石就是基督祂自己。“主乃活石，虽然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司……所以，他在你们信的人就为宝贵。”（参彼前 2: 4—5, 7）

要照着山上的样式

神在旧约指示摩西制造会幕时，特别警戒他说：“**你要谨慎，作各样的对象，都要照着在山上指示你的样式。**”（参来 8: 5 下）所神所说的山上的样式和会幕里各样的对象，都是具有耶稣基督的预表和象征性，所以，神吩咐摩西制作会幕（预表基督与教会）时，要他特别谨慎。照样，如今神的仆人建造教会的时候，也要特别谨慎，一切都要照着耶稣基督纯正话语的规模与形像，也就是神所指示的“**山上的样式**。”

保罗对歌罗西的教会也有类似的提醒，警戒他们要防备异端假道。他说：“**你们要谨慎，恐怕有人用他的理学（如神学理论等）和虚空的妄言，不照着基督（即没有照着山上的样式），乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。因为神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。**”（西 2: 8—10 上）

保罗提出这样的警惕，是因为在歌罗西教会中，有些信了耶稣的虔诚犹太人，受了别人的影响，又去守旧约律法规定的节期、月朔、安息日等，他告诉这些人说：“**这些都是后事的影儿，那形体却是基督。**”这意思就是，新约的教会凡事都要以基督为中心和内容，必须“**持定元首**”（意即与基督连结），因为神永远的计划乃是以基督为中心；神乃是在基督里将各样属灵的福气赐给我们了，我们不需要在基督之外，再去追求什么，因为一切都在祂里面，我们一切的好处不在祂以外。（参西 2: 17, 19; 诗 16: 2）

建造教会的蓝图

关于新约教会的异象和建造的蓝图，使徒保罗在圣灵的启示中所领受的，比其他使徒领受的更为完全，他在以弗所书所描绘的，也比其它书信更为清楚而具体。他开始在第一章就告诉我们，教会（包括你我在内）乃是神在永世里所预定的旨意，我们是神在创世以前在基督里所拣选的，在基督里得蒙救赎，过犯得以赦免，并在基督里得着儿子的名分。基督徒无论在哪里聚会，无论人数多少，就是三个人奉主的名聚会，都是教会的一部分，但必须都要建造在基督这“**永久的磐石上**。”

神所预定的计划中，教会永远是与基督连结的，因为教会是基督的身体，身体与头岂能分开呢？再说，教会是在基督里诞生的，在基督里蒙恩的，在基督里被建造成长的，在基督里成形的，教会不能没有内住的基督，教会聚会时，不能没有主的同在，教会若没有基督为内容实质，教会就不是教会，只是一个空洞的宗教团体。

按照神启示保罗的教会图样，基督是教会的头，教会是祂的身体，这身体有许多的肢体，肢体虽多，身体只有一个，头只有一个，这身体所需要的一切，都是从元首基督——生命的源头——而来。意思就是，基督是教会的一切的一切。保罗说：“**惟有基督是一切，又在一切之内。**”主耶稣说：“**我就是道路、真理、生命。离了我，你们就不能作什么。**”

以弗所书第二章讲到我们没有得救以前，是死在罪恶过犯之中，对罪没有感觉，但因着我们信了耶稣，死而复活的主就进到我们里面，“**他（神）叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上（或活在属天境界）。**”这些都是神的灵在我们身上所作的，所以第 10 节说：“**我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。**”这里所说的行善，不是作些好事，乃是在基督里被造成的新人所活出来的基督的美善。

脱去旧人，穿上新人

我们要确实知道，神所要建造的教会，不是教会的组织与规模，或只是人数增多而已；神所要建造的教会，乃是基督生命的建造和彰显，就是神藉着内住的圣灵，把我们老旧败坏的生命——原在亚当里犯罪堕落的生命——在基督里换成祂复活的新生命，就是在基督里成为新造的人，或新的受造者（new creature），也就是圣经所说的“**脱去旧人，穿上新人。**”

我们需要常被提醒，我们的旧人老我，必须要被神改变，因为这是神救赎我们的目的；旧人必须要脱胎换骨，要在基督里经过新陈代谢的变化，才能成为新造的人。这就是神所要作的工作，而我们这个人就是神手中的工作。神说：“**我为我葡萄园（即神的子民）所作之外，还有什么可作的呢？**”（赛 5: 4 上）有鉴于此，教会实在不该以事工为重，理当以建造生命为重，因为教会是叫人得生命的地方，不是叫人来作工，乃是要让神来作工，就是作建造生命的圣工。教会乃是叫人遇见神，而生命被神改变的圣地。

以弗所书第二章还告诉我们，神所应许的福分原来只是给犹太选民的，但在基督里，我们也有份于神所赐的各样福气，因为外邦人和犹太人在基督里都已成为神家里的人了，“**并且被建造……渐渐成为主的圣殿，成为神藉着圣灵居住的所在。**”神将圣灵赐给我们，就是要使我们成为主的圣殿和神的居所，可以让主神藉着祂的灵住在我们里面。

以认识基督为至宝

以弗所书第三章所讲的“**基督的奥秘**”，乃是神旨意的核心所在，也是保罗所领受的最大启示。他对以弗所教会说：“我深知基督的奥秘，这奥秘在以前的时代没有叫人知道，像如今藉着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。”他所说的这奥秘，就是在基督里蕴藏着“**测不透的丰富**”，是神要他传于世界万邦的。保罗在他的生命和侍奉中，最重要的一件事，就是他所说：“**使我认识基督，晓得他复活的大能。因我以认识我主基督耶稣为至宝。**”（参腓 3: 8, 10）

这是保罗的人生价值观，也是他一生追求的目标。他说：“**我不是说，已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求……向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里召我来得的奖赏。**”这也是我们该有的心态，求神将那赐人智慧和启示的灵赏给我们，使我们也能在圣灵的启示中，“**认识基督，晓得他复活的大能**”并且“**以认识基督耶稣为宇宙至宝。**”神所以将圣灵赐给我们，最主要的目的，就是要叫我们都能真的认识祂。

第三章所讲的基督的奥秘，乃是教会必须要知道的，最简单的说法，就是基督内住的奥秘，也是教会得能力的秘诀，就如保罗在 16—19 节为以弗所教会所作的祷告：“**求神按着他丰盛的荣耀，藉着他的灵**（原文加以大能），**叫你们心里的力量**（或作里面的人）刚强起来。**使基督因你们的信，住在你们心里……便叫神一切所充满的，充满了你们。**”

保罗的祷告告诉我们，如果我们相信基督就住在我们心里，荣耀的神便能藉着祂的圣灵，以大能叫我们里面的人刚强起来。我们外面的人——即我们的外体——虽然脆弱逐渐衰微，但我们若信复活的主就住在我们心里，神就能用圣灵的大能，使我们里面的人——即灵与魂或精神——刚强起来，而且活得满有能力。意思就是，住在我们里面的基督，就是我们得生命得能力的秘诀。若要知道这秘诀，祷告固然重要，但更重要的是，**相信基督就在我们里面。**

保罗在第四章所讲的建造，就是教会真实的建造，但这不是人所想象的外在属物质的建造，也不是教会人数增多或多植分堂，乃是基督纯正信仰的规正与合一，以及圣徒内在生命的建造。这种属灵生命的建造，其内容完全在于认识基督，这是圣灵在人里面继续不断的建造，直等到教会被神一切的丰满都充满了，如保罗所说：“**建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。**”

凡事长进，连于基督

我们若留心仔细阅读以弗所书第四章和第五章，便知道保罗所讲的建造教会，不是举办特会、培训、神学课程讲座等，也不是多建教堂，保罗所讲的建造教会，乃是信徒生命的改变和成长，“**凡事长进，连于元首基督**”，就是帮助信徒与主连结，在主里长大成人，然后行事为人能像耶稣，也是保罗所说的“**穿上新人，这新人是照着神的形像造的。**”

然而，今日有许多事工导向的教会，只注重事工的扩展，希望教会人数加多，却忽略信徒生命的栽培和成长，更要紧的是，信徒与主建立亲密的关系，若没有“**连于元首基督**”——即与生命的源头连结——信徒的生命如何能成长呢？圣经所讲的生命的建造，这些教会并没有去做，圣经没有讲的，反倒去做，这样的教会如何能按照神的心意被建造呢？

第四章和第五章所讲的，都是内在生命的建造，第四章开头就具体讲到如何建立并活出内在基督的生命，譬如“**凡事谦虚、温柔、用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。**”；第四章末了也是说到内在生命的建造，例如：“**一切的苦**

毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤、并一切的恶毒，都当除掉。并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。”此外，还有口舌的洁净，“**污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。**”

以上保罗所教训的，都是内在生命的功课，也都是每一个基督徒所要学习的，不仅在教会中要受教导，更要紧的是，在各人家里就要学习这些功课，尤其在与自己家里亲人相处的时候，更需要学习这些生命功课。如果在家里就学习这些功课，信徒生命必得造就，这样去到教会分享见证时，全教会都能得到造就。这就是圣经所说的教会的建造。实在说来，教会该是供应生命和建造生命的场所，不该是进行宗教活动的中心。

第五章讲到夫妻关系，丈夫要爱妻子，妻子也要顺服丈夫，实际上，保罗是借用夫妻关系引述到基督与教会的关系，他说：“**这是极大的奥秘。**”因为在神永远的计划中，夫妻关系是象征基督与教会的关系；人间的夫妻关系乃具有最崇高和最神圣的象征性，夫妻关系若亲密到一个地步，如同“**二人成为一体**”，就能表明和体现基督与教会合一的奥秘，这是神在祂永远的计划中所有的最高心意，也是祂建造教会的最终目的。

第六章开始又讲到父母与儿女的关系，神所要的家庭和睦见证，不仅是夫妻关系，也包括父母与儿女的关系和弟兄姐妹彼此之间及亲戚的关系。神赐福的对象是以家为单位，“**天上地上的各家都是从他得名**”。建立敬虔的家庭原是神的心意，神愿意赐福给每个家庭，而且是世代相传的，因为神曾如此应许说：“**爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。**”（出 20: 6）

第六章也提到主人与仆人的关系，这是基督徒在职场所要学习的生命功课。我们若有一颗受教的心就知道，许多内在生命的功课，都是在人际关系中所要学习的，在家里，在教会中，或在社会上，我们随时随地都可以学到内在生命的功课。肯学功课和会学功课的基督徒，都知道自己是时刻活在一无所见的圣灵学校里。

是谁在建造教会？不是人在建造教会，乃是神的灵在信徒里面，尤其在爱神的人心中，作祂生命建造的工作。圣灵所作的事，是人所看不见的，也是人所不知道的，好像所罗门王为耶和华建造圣殿时，“**锤子、斧子和别样铁器的声音都没有听见。**”（参王上 6: 7）神作工的时候，无人知道，祂使万事都互相效力，叫爱神的人得益处，当时无人知道，等到时过境迁，当事人受益者才恍然大悟。

是谁在建造教会？乃是看不见的圣灵在建造神的教会。神赐给教会虽然有不同的职事和恩赐，但按照保罗的教导，**这些神的仆人都是圣灵所膏抹所差遣的，也都是在灵里顺从圣灵而行，并在圣灵所赐的合一里，各尽其职，**“**全身（全教会）都靠他（圣灵）联络得合适，照着各（肢）体的功用彼此相助，便叫身体（教会）渐渐增长，在爱中建立自己。**”

在神所建造的教会中，不是只有一个牧师就行，还有神所赐的许多不同职分和恩赐的肢体，都可以在圣灵的带领之下，同心合意的配搭，“**百节各按各职**”照着各人从主所领受的，尽其功用；也就是说，每一个肢体都有他的功用，都可以顺着圣灵的感动，在聚会中分享生命的见证或神的话语，好叫全教会都得造就。

论到教会该如何聚会时，保罗如此说：“**你们聚会的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。**”每个人都要顺着圣灵的感动有所表达，但有一个基本原则，人人必须要遵守，就是“**凡事都当造就人**”，不然在聚会中就当闭口。

关于顺服圣灵的感动，保罗这样教导说：“**不要消灭圣灵的感动。**”（帖前 5: 19）

又说：“不要叫神的圣灵担忧（亦即要顺服圣灵）……不要醉酒，乃要被圣灵充满。”醉酒乃是放纵肉体的情欲。保罗在这里所说的圣灵充满，与五旬节的圣灵充满，在原文意思有所不同；这里所说的充满，还有“支配和管理”的意思，五旬节的圣灵充满乃是初步的充满，这里所说的充满，乃是全人被圣灵所占有管治，像喝醉酒的人失去自己的控制一样。

属灵的争战

第六章末了保罗为什么要讲到属灵的争战，因为建造神的教会，使教会成为圣洁、荣耀、毫无瑕疵，这是神在永世里所定的计划，乃是撒但魔鬼最反对的一件事，因此牠千方百计尽其所能要来破坏神的计划，阻挡神的旨意成就。故此保罗提醒我们，当教会发生问题，如嫉妒纷争、长执同工之间不能同心或有犯罪事件时，要知道，这些都是人的肉体和血气，而在教会中往往被撒但利用的，就是属肉体属血气的人，所以务要防备在这些人背后的魔鬼的诡计，“**因我们并不是与属血气的（人）争战，乃是与天空属灵气的恶魔争战。**”

当尼希米回国修造耶路撒冷城墙（即重建合神心意的教会）时，犹大人的仇敌再三派人来搅扰，企图拦阻这项工程，甚至要埋伏杀害他，但尼希米说：“**我的仆人一半作工，一半拿枪……修造城墙的，扛抬材料的，都一手作工，一手拿兵器。修造的人都腰间佩刀……我对他们说，我们的神必为我们争战。**”（参尼 4: 16—18, 20）这里属灵的意思就是，当教会真实被建造的时候，全教会都要警醒祷告，因魔鬼必要兴风作浪，利用属肉体的人起来搅扰，破坏教会的同心，以致神的旨意受到拦阻。

所以保罗劝诫我们说，“**你们要穿戴神所赐的全副军装。**”他所说的“**全副军装**”，不是外面的武器配备，乃是属灵生命的装备，他列举七样属灵的兵器，乃在属灵争战中不可缺少的，就是：“真理、公义、平安、信德、救恩、神的道（圣灵的宝剑）和圣灵里的祷告。”这些都是在基督里所培养的内在生命的果实，实际上就是保持与主连结，一直住在主里面。最后一样就是：“**靠着圣灵，随时多方祷告（即随时与主交通），并要警醒不倦。**”如此，“**就能抵挡魔鬼的诡计，并且成就了一切，还能站立得住。**”

务要牢记在心，为我们争战的是主耶稣，祂已经得胜了，使我们得胜的也是主耶稣，建造教会的更是主耶稣，因为主耶稣曾说：“**我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄，不能胜过他。**”

总结来说，神所要建造的教会，就是祂所救赎回来之人的生命，被祂彻底的改变——除旧换新——为此，神将祂的圣灵，就是赐人新生命的圣灵，赐给了教会，祂要充满教会，祂要建造教会，使教会成为“**圣洁、荣耀、毫无玷污皱纹等类的病，可以献给自己，作个荣耀的教会。**”也就是启示录第二十一章 2 节所说的“**圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。**”

最后，使徒保罗充满了信心，大声的宣告说：“**神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。愿他在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们！**”

第三部分 约翰论圣灵

第一章 基督是人类所需一切

约翰所写的福音书，在四本福音书中占有独特的地位，其他三本福音书——马太福音，马可福音和路加福音——被圣经学者列为“对观福音”(Synoptic Gospels)，因为这三本福音所记载的事迹有许多重复之处，惟有约翰福音所记耶稣的讲论及其所作所为，计有百分之九十以上是其他三本福音所没有。约翰福音另一主要特点就是，耶稣所说的话，所用的比喻和所作的事，都是直接或间接与圣灵有关，均具有深奥属灵意义，尤其是关于圣灵的讲论，约翰福音所记为数最多，也较为详尽。（见耶稣论圣灵篇）

约翰福音第三个主要特点就是，约翰所介绍与世人的这位耶稣基督，不仅是上帝的儿子，祂有神性，也有人性，更是说明祂就是创造宇宙万物的父、子、圣灵三位一体的真神。祂就是当初差遣摩西将以色列人领出埃及的神，摩西问神的名字，神说：“**我是自有永有的（或作我是）。**”(I am who I am/or I am)（出3: 14上）主耶稣在约翰福音第八章24和28节有两次自称为“**我是**”，与耶和华神自称“**我是**”为同样一词——意即祂是一切（按：中文圣经“基督”两字为译者所加）。主对那些犹太人说：“**你们若不信我是，必要死在罪中……你们举起人子以后，必知道我是。**”基督就是那位自有永有的神，你要什么，祂就有什么；祂说有，就有；命立，就立。祂就是太初就有的道，“**万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。**”（参约1: 1-3）

约翰福音中有一金句，其含义极深，是其他经卷中所没有的，就是耶稣所说：“**我对你们所说的话就是灵，就是生命。**”这意思是，耶稣在世时说话行事，所作一切都是在圣灵的大能中，或都是圣灵藉着祂所说所作的，正如祂自己所说：“**我没有一件事是凭着自己作的。我说这些话，是照着父（神的灵）所教训我的。**”（参约8: 28）

主耶稣在约翰福音说了“**我是这**”，“**我是那**”共有七次之多，就如祂所说：“**我是生命的粮**”、“**我是真葡萄树**”、“**我是世界的光**”、“**我是复活，我是生命（另译）**”、“**我是道路、真理、生命**”、“**我是好牧人**”及“**我是羊的门**”。（参约6: 35, 15: 1, 8: 12, 11: 25, 14: 6, 10: 7, 11）

圣经中的数字都有属灵的意思，三加四就是七，三是神的数字，四是人的数字，七是指神与人的关联，耶稣说了七次“**我是**”，意思乃是：祂就是人类所需要的一切，祂也是人类所有一切问题的答案。主所说的生命的粮，就是人需要靠祂活着，且活得有意义和内容；葡萄树是象征丰富或丰盛的生命；主说祂是世界的光，意思就是人有了祂，就不会在黑暗里行走；祂是复活，是生命，叫人的灵命复苏活泼；祂是人生的意义与快乐；惟祂是真理；祂是顾惜世人的神等，这一切有哪一样不是世人所需要所宝贵的呢？实际上耶稣在此乃是向世人宣告说：“**我就是你们所需要的一切。**”

世人若要得着这位耶稣成为人生的道路、真理和生命，并能体验经历祂确实是人类一切问题的答案，除了领受祂所讲的道和祂所赐的圣灵之外，别无他路。为此，约翰福音记载耶稣所讲关于圣灵的教训为数最多。就如耶稣所说：“**我是道路、真理、生命；若不藉着我（亦即圣灵），没有人能到父这里来（另译）。**”——意即若不藉着圣灵，没有人能与神接触和连结，并知道祂就是一切。

约翰福音面面观

约翰在其福音书中，以二十多种不同方式，从许多不同角度，间接直接地将这位奇妙的救主耶稣介绍给世人，说明祂虽是万有的源头，万有是藉着祂造的，万有也靠祂而立，但祂却为罪人死在十字架上，复活以后回到天上又将圣灵浇灌下来，住在信祂之人的里面，叫他们能以知道并经历，基督就是人类所需要的一切，就如以下所列：

祂是太初就有的道——这是指祂是自有永有的神（参约 1: 1；出 3: 14 上）；

万物都是藉着祂造的——祂就是创造天地万物的神（参约 1: 3）；

生命在祂里头——祂是生命的源头，也是赐生命的主，祂是我们人生的意义，也是我们生活的动力（参约 1: 4）；

这生命就是人的光——跟从祂的人不会行在黑暗里，而是行在光明之中（参约 1: 4, 8: 12）；

祂是神的羔羊——这是指祂是代替世人罪孽的主，也是救赎堕落人类的主（参约 1: 29）；

祂是用圣灵施洗的——祂要将祂的灵，就是圣灵，赐给我们，并要藉着圣灵，住在我门里面，好将神的同在和能力带给我们（参约 14: 16—17；徒 1: 8）；

祂使水变为酒——这是指祂是人生终久所寻求的快乐与满足（参约 2: 9—10）；

祂在雅各井旁与撒玛利亚妇人谈到“**活水**”问题——说明祂是人类永久的倚靠和满足（参约 4: 10, 13—14）；

祂医好了大臣的儿子和毕士大水池旁病了三十八年的病人——祂是世界上最伟大的医生（参约 4: 50, 5: 8—9）；

祂用五饼二鱼给五千人吃饱——表明祂是叫万物生存的神，祂也是供应地球人类所需一切的主（参约 6: 11—12；徒 17: 25 下，28 上）；

祂是天上降下来的生命之粮——祂不仅供应我们物质所需，维持我们在世的短暂生命，祂也是我们所需要的精神食粮和永远不死的生命（参约 6: 35, 48—51）；

那些人把行淫时被拿的犯罪女人带到祂面前，祂没有定她的罪——祂是一位满有慈爱怜悯的主，祂不轻易定我们的罪，乐意宽恕赦免我们一切的过犯（参约 8: 11 下；约壹 1: 9）；

祂叫那生来是瞎眼的得以看见——表明祂是世界的光，祂能叫人里外的瞎眼得以看见，使他们行在光明之中，得以认识神（参约 9: 5—7）；

祂是好牧人——惟有祂爱世人，并为罪人舍命流血，祂是群羊的大牧人，祂爱教会，为教会舍己，并且保养顾惜教会（参约 10: 11；弗 5: 25—30）；

祂叫拉撒路从死里复活，使他从坟墓里走出来——祂能叫灵性枯干或死亡的信徒得以苏醒，灵命得以更新，并得释放和自由；祂也是末日叫死人复活的主（参约 11: 41—44；林前 15: 51—54）；

祂就是道路、真理、生命——这是说祂就是人生的道路，世人所追求的真理，人生的意义和人生的终极目标（参约 14: 6 上）；

祂求父赐给另外一位保惠师——这是说祂死而复活升天之后，祂要在圣灵的位格中（in the Person of the Holy Spirit），再来作我们的恩师良友，并且永远与我们同在，也要住在我门里面（参约 14: 16—17）；

祂是真葡萄树，我们是枝子——祂是我们生命力量供应的源头，离开祂，我们什么都不能作（参约 15: 1, 5）；

保惠师来了，就叫世人为罪为义为审判，自己责备自己——祂在圣灵位格中再来住在我们里面时，我们就不需要人来指责，自然就会知道是非善恶，义和不义，以及何为审判，并在圣灵光照中，自己责备自己（参约 16: 7—11）；

耶稣离世前为世上信祂的人合一祷告——说明神的心意是要众圣徒（即教会）合一，像祂与父合而为一。祂是教会的元首，教会是祂的身体，我们是祂身上的肢体；头与身体不能分开，身体上的肢体也不能离开身体，教会分裂和分别门类，都不是神的旨意（参约 17: 20—21）；

耶稣被拿带到彼拉多跟前受审，经过一再审问后，彼拉多对众人宣告：“**我查不出他有什么罪来。**”——这是再三证明，这位无罪也是不知罪的神的儿子，因为爱世人的原故，竟然甘心为罪人受死，承受罪的刑法，“**神的爱就在此向我们显明了**”（参约 18: 38；罗 5: 8）；

耶稣被戏弄辱骂鞭打，最后被钉在十字架上——这是神爱世人血淋淋的事实，这说明创造宇宙万物的神，为了除去世人的罪孽，竟然道成肉身，亲身承担了最痛苦的死刑，藉以完成救赎人类的大计（参约 19: 1—30；彼前 2: 22—24）；

耶稣从死里复活了——这是说祂实在是道成肉身的神，为要解决人类罪恶问题，不得不来到世上，祂完成使命后回到天上，现今在圣灵位格中又来到世人中间，与信祂之人同在同住，直到祂再来时，圣徒被提，施行末日审判（参约 20: 1—9，14: 1—3，16—23；帖前 4: 14—17；约 12: 48）。

第二章 约翰的原始性与权威性

如果我们把约翰福音和约翰一书两卷书连在一起读，也读通了，便知道在耶稣十二个门徒中，约翰对圣灵的认识和经历最为深厚而丰富，这是因为他从心里领受了耶稣所说的一切话。他在年轻时（在十二门徒中他年纪最小）就有机会从神的儿子耶稣基督那里听到关于圣灵的教训，而且都记在心里，因此他在晚年所记述所教导的圣灵真理，可说是最原始又是最具有权威性的。圣经至少提了五次约翰是“**耶稣所爱的那门徒。**”（参约 13: 23, 19: 26—27, 20: 2, 21: 7, 20）

约翰也是主最信任的门徒，耶稣在十字架上断气之前，特别将祂肉身的母亲马利亚交托给他去照顾。圣经末卷启示录也是主所启示给约翰并吩咐他写给亚细亚的七个教会，也是写给众教会的，可见他在主耶稣的心目中所有份量之重。

我们如果把他所写的约翰福音读熟了、领略了，再来查考他所写的约翰一二三书，便知道他所教导的圣灵，都是他在生命中所经历的；他所说的话，深入浅出，口吻几乎和主耶稣完全一样，也就是说，老约翰所写所教导的都是生命之道，这道就是神的儿子耶稣基督，已经显现出来，且被他们亲身经历了。

他在约翰福音书中所记的圣灵，都是主耶稣用不同的代名词所教训的，例如活水、活水的江河、生命、真光、保惠师（训慰师）、真理的圣灵、父在祂里面，祂在父里面等，这些都是指着圣灵说的。他在约翰一书中也有类似的说法，虽然他所表达的方式不同，但内容和实质却是与主所教训的相同，因为这一切都是他从主那里直接领受的。

约翰在书信中所讲的圣灵，或称父与子、或称主的恩膏、或称真理的圣灵，这些称呼都是他在福音书开头所说的太初就有的生命之道，也就是道成肉身的耶稣，乃是他亲眼见过，亲身经历的。因此，约翰所讲的不是道理，乃是真理，就是耶稣基督，也是他的生命经历。他的生命经历也是所有信主的人可以经历的。他写下这些话来，乃是要把人带进这丰盛生命的经历中，得以享受在主里的喜乐和满足。因此他说：“**我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。**”

我们所信的神是可以经历并享受的，诗篇第三十四篇 8 节说：“**哦，你们要来尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，信靠他的人大有喜乐！**”（另译）

第三章 与神相交

“我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。”（约壹 1: 3）

约翰所教导有关圣灵的真理，大致可分为五个方面：一，与神相交；二，住在主里；三，恩膏的教训；四，神就是爱；五，辨别诸灵。

与神相交，就是与父、子、圣灵三位一体的神相交，同时，在信徒当中也需要有彼此互动与生命的交流，这乃是初期教会被圣灵充满以后活在圣灵中的四大支柱之一，其余三大支柱是“**恒心遵守使徒的教训，擘饼**（领圣餐或吃主的晚餐）、**祈祷**。”（参徒 2: 42 – 47）因着复活的主与他们同在，三四千人的教会天天都在聚会；“**恒心遵守使徒的教训**”，就是一直活在主的话语中；“**擘饼**”就是在灵里吃喝享受主自己；“**祈祷**”乃是他们的祷告生活，就是不间断地与主有交通，凡事都带到主前祈求祷告。这就是使徒时代教会的生活模式，也可作为今日教会的参考，因此“**主将得救的人天天加给他们**。”

在耶稣十二个门徒中，约翰与主的关系最为亲密，他在圣灵中的经历也特别深厚，他深深知道与主相交的好处，也知道初期教会中圣徒彼此交流的益处，因此，他在约翰一书一开始就说到了与神相交和圣徒彼此相交——即生命的交流——的重要与福分。

现今教会之所以缺乏生命和能力，其原因之一就是多数以讲道、听道为主要活动，而忽略了圣徒中间彼此交流的重要，更严重的问题，乃是以事工为导向取代了内在生命的建造，缺乏圣灵真理的教导，没有让信徒知道，他们都可以藉着内住的圣灵与复活的主连结相交，藉此建立与主有亲密的关系。这样，他们才能亲身经历神，常与神同在，得享与神同行相交的上好福分。

“相交”一词原文还有“同有”、“同得”、“同领”、“同享”、“联合”、“有份于”等意思在内。与神相交及圣徒之间彼此交流都包含这些因素在内，当使徒约翰说，

“**使你们与我们相交，我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。**”这话的意思就是，使徒们从神所领受的，我们也可以从神领受，我们乃是一同从神领受、一同从神得着、一同享受、一同有份于基督、一同与基督联合的。尤其当他说，“**我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的**”，意思也就是，他们（使徒们）因着与神联合并与父和子相交，已经得着满足的福分，我们也可以与主联合，与主相交，而和他们同样享受在主里面满足的福分。

我们与主的联合相交，乃是生命的结合与交流，如同夫妻二人成为一体，又如同人体内的血液循环，川流不止，使得身体的各个肢体不断地得到生命的供应。同样的道理，众圣徒与神相交和彼此互动交流，乃是要叫教会（基督的身体）全体得到生命的供应和造就。这种生命的交流是何等的重要，也是不可缺少的。这种生命的交流实际上就是彼此供应生命和教会生命的建造，是谁在建造呢？乃是那位建造教会的主，就是那看不见又赐人生命的圣灵，在作生命建造的工作。

圣徒与主相交和彼此之间的交流，乃是教会和信徒生活中的命脉及成长的主要因素。因为这是教会生命被建造的平台，也是众圣徒继续从神吸取更丰盛之生命的管道。基本上，基督徒灵命的成长和进深，主要是在于与神相交和圣徒在聚会中彼此的分享与交流，因为这种互动与交流就是生命的供应和建造。

约翰所说：“**我们将这些话写给你们，使你们（或我们）的喜乐充足。**”因着这种纵面与横面的生命交流，圣徒们从神那里就一同有所领受，一同有所得着，一同分享，共同享受，但内容和中心都必须是主耶稣自己或是见证神的作为。这样，弟兄姊妹方能得到喂

养和饱足。许多人参加了一个满有神同在的聚会过后就说：“今天的聚会好有享受，很得饱足，好像吃了一顿丰盛的宴席一样。”约翰所说的“**喜乐充足**”就是满足的意思。

第四章 住在主里

“神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。”（约壹 4: 13）

约翰不仅是个与神相交的人，也是一个住在主里面的人，他知道住在主里面所有的福分和满足，只有在他的福音书里我们才知道主耶稣所讲的葡萄树与枝子的比喻。主说：

“我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。”（约 15: 5）

这节经文含有极丰富的生命真理在其中，乃需要我们各人在圣灵经历中去体验的。约翰福音和约翰一书是老约翰在晚年约九十岁时所写，他在圣灵中经历了住在主里面已有五、六十年之久，他深知如果没有住在主里面，他就不能作什么，因为他知道，也相信主所说的话：“你们离了我，就不能作什么。”

约翰从主所领受的圣灵真理教训，最重要的也许就是他所说的，神将祂的圣灵赐给我们，就是要我们住在祂里面，祂也住在我们里面，这就是主耶稣讲到圣灵保惠师要来时所说：“**到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。**”这种圣灵中的相互内住，就是神与人的联合，乃是灵里面的联合，圣经说：“**与主联合的，便是与主成为一灵。**”（参林前 6: 17）这种圣灵中的神人合一，也就是中国古代思想家所说的“天人合一”。

所谓住在主里，就是保持与主连结；与主连结，就是与生命、智慧、能力的源头连结。住在主里面，不是一直都在感觉里，从早到晚都是甘甜喜乐的，乃是在信心中与主同行，一直相信主就在我里面，就是活在神的话和神的灵里面，随时受圣灵的引导，顺服圣灵的感动，也就是活在恩膏的教训中。

我们不是被主触摸一次，与主同在一刻，或一时被圣灵充满就够了，而是需要天天活在圣经与圣灵里，每时每刻都与主同在，并要时常想到复活的主就在我里面，我们也在祂里面，随时随地与主交通，且在一切事上顺服恩膏的教训。这就是住在主里面，也就是住在父、子、圣灵三位一体的神里面。

主所说“**常在我里面**”，就是住在主里面，也就是保持与主连结，基本上，就是要常想到主就在我里面，并要操练时刻回到里面，就是回到主里面。我们需要每天藉着读经祷告和安静等候神，不断地与主相交，并要与同作肢体的弟兄姊妹常有互动交流，彼此述说神在各人生命中的作为。这样，教会和信徒的生命就被建造，得以成长以至成熟，就像使徒时代的教会一样，主的道日渐兴旺，主将得救的人天天加给教会。

如果我们真的认识基督，也在某种程度上，亲身经历了基督复活的大能，并相信圣经所说：“**因为神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面，你们也在他里面得了丰盛。**”我们就知道住在主里面，是何等的重要，因为这乃是信徒活在世上得胜的秘诀，也是得着那更丰盛的生命唯一的道路。要记住主的话说：“**因为离了我，你们就不能作什么。**”因此，老约翰勉励我们说：“**小子们哪，你们要住在主里面。这样，他若显现，我们就可以坦然无惧；当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。**”（西 2: 9—10 上；约 15: 5；约壹 2: 28）

第五章 恩膏的教训

“你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的，你们要按这恩膏的教训住在主里面。”（约壹 2: 27）

圣灵来了，不仅要使我们进入神的同在、与神相交和住在主里面，还要在一切的事上引导我们、教训我们。这是约翰从主所领受的教导，也是他自己所经历的。主讲到圣灵保惠师要来时，曾提到两件与信徒切身有关的事：1，“**他要将一切的事指教你们**”；2，“**他要引导你们明白（原文作“进入”）一切的真理。**”

约翰在这里告诉我们，这位内住的圣灵，就是我们从主所领受的恩膏，祂一直住在我门里面，不是像有些人所说的，圣灵的恩膏是在外面的，是会离去的。但约翰清楚告诉我们，“**恩膏常存（即住）在你们心里。**”因为主说：“**保惠师（来了）永远与你们同在，也要在你们里面。**”（参约 14: 16—17, 26, 16: 13）

约翰在以上这节经文里说得非常肯定，主的恩膏是在我们里面的，而且是永远常存的。但约翰在这里所讲的重点，乃是主的恩膏要在凡事上教训我们，就如主所说：“**他要将一切的事指教你们。**”主所说的一切的事，乃是基督徒的信仰与生活中的每一件事，内住的圣灵都要教训我们，尤其是关乎神的事和圣灵的事，若没有真理的圣灵来开启和指教，我们是不可能明白的。

所谓恩膏的教训，与人间的教育截然不同，因为恩膏的教训是从天上来，是属灵生命的教训，是圣灵在人里面教训人，也就是主的灵亲自在信徒里面施教。恩膏的教训不仅是教导基督徒在世上如何行事为人，更是要使基督徒的灵命得以成长改变以至成为耶稣的样子。这是基督徒在这所人看不见且不受时空限制的圣灵学校里，所学习的超自然科学，这也是世界上最高深的一门学问。

论到赐人智慧和启示的圣灵所要教训我们的，使徒保罗有另一个更高深的说法，他说：“**我们所讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定我们要得荣耀的。这智慧，是世上有权有位的人没有一个知道的；他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。**”（参林前 2: 7—8）

惟恐有人还会怀疑在他们里面的恩膏是否是真的，约翰特别附带加上这句话：“**这恩膏是真的，不是假的，你们要按这恩膏的教训住在主里面。**”这句话的意思也是说，在我们里面的恩膏不仅是真的，而且当我们领受恩膏的教训，顺从圣灵而行的时候，我们就是住在主里面了。（注：关于恩膏教训的细节，请参阅《恩膏的教训》一书，台湾浸宣出版社。）

第六章 神就是爱

“亲爱的弟兄（姐妹）啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的……神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面……因为他如何，我们在世上也如何。爱是永不止息。”（参约壹 4: 7, 16—17；林前 13: 8）

约翰实在是个住在神里面的人，因为从他里面所流露出来的，就是神的爱；他里面充满了神的爱，尤其他到了晚年时就和耶稣一样，就如他所说：“**他如何，我们在世上也如何**”，他的意思就是说，我们都可能像耶稣那样活在世上。约翰又说：“**从来没有人见过神。我们若彼此相爱，神就住在我门里面。**”也就是说，神是看不见的，但如果我们彼此相爱，世人便知道神就住在我们里面。主耶稣教导门徒们彼此相爱时，也曾如此说：“**你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。**”基督徒若彼此相爱，这就是神同在的记号。（约壹 4: 12 上；约 13: 35）

约翰认识耶稣就是太初就有的生命之道，这道就是神，道又成了肉身（即有血肉之体的耶稣），这位道成肉身的拿撒勒人耶稣，就是上帝的独生儿子；意思就是，耶稣就是将那看不见的神显明出来的人，如约翰福音第一章 18 节所说：“**从来没有看见神，只有父怀里的独生子将他表明出来。**”

“**父怀里的独生子**”，这句话属灵的意思乃是，耶稣是从天父的心怀中所流露出来的无比的大爱。只有这位为世人舍己赎罪的羔羊耶稣，祂在世一生将“**神就是爱**”这个伟大的真理有形有体地呈现在世人面前，叫信祂之名的人可以效法祂，以祂为榜样，并在祂里面能以彼此相爱。“**基督的爱是何等长阔高深；这爱是过于人所能测度的。**”（参弗 3: 18—19）

约翰在福音书中所描述的耶稣，就是他撇下一切所有而跟随目睹三年半之久，是他“**亲眼看过，亲手摸过的**”爱的体现与标本。他在耶稣身上所看到所摸到的都是神的大爱的流露，其中最高点就是耶稣无辜被人钉在十字架上时，祂向父神祷告说：“**父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。**”耶稣曾教训门徒要饶恕人七十个七次，意思就是要无限量地原谅人。（参路 23: 34；太 18: 21—22）

耶稣在世只有三十三年半，但祂的生平事迹，从祂降生直到被钉死在十字架上，也许可用一个字就能说明，就是“**爱**”——真爱的流露。耶稣就是爱的真谛。如果我们认识耶稣，就知道祂就是爱的实质与体现，我们若有耶稣住在我门里面，我们就有爱住在我门里面，我们里面的耶稣越多，爱就越多，我们就能渐渐像约翰所说：“**他如何，我们在世上也如何。**”

约翰所说的爱，不是一个道理，也不是什么伦理道德，乃是耶稣基督生命的流露，也就是他所活出来的内住基督的生命。他所说的爱，乃是从神而来的，因为神就是爱。人间的爱都是有条件的，是会改变的，惟有神的爱是无条件的，是永不改变，永不止息的。因为神的爱，就是祂自己。如果我们知道神就是爱，祂就是爱的源头，我们就会更多渴慕神，如诗篇第四十二篇 1 节所说：“**神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。**”

哥林多前书十三章所说的爱，不是从人来的，乃是从神来的，因为世界上没有这样的爱，惟有住在神里面，神也住在他们里面的人，才会有这种来自于神的大爱。但我们若没有神住在我门里面，或与神脱节了，就没有这种爱，因为离了神，我们就一无所有，一无所是，一无所能。

约翰福音第三章 16 节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”人们信耶稣，不该想只是为了上天堂，更重要的乃是要认识神，得着神，因为神就是爱，爱就是一切，爱是人人所需要的，惟有爱能满足人的心，爱能创造奇迹。

人在哪里能找到这伟大的爱呢？乃是在死而复活的耶稣基督里才能找到，因为耶稣就是神在肉身显现，耶稣就是爱的实质与体现，而这位名称为奇妙的耶稣基督就在你里面，也在我里面。圣经说：“惟有基督是包括一切，又住在各人之内。”耶稣自己曾说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去（或作到父这里来）。”（西 3: 11；约 14: 6）

这爱就是神赐给世人最宝贵的礼物，人得到祂就如获至宝。如何能得到这爱呢？不是照着传统的神学教育，更不是来自道听途说，乃是照着圣经纯正的真理教训，从心里相信耶稣真的复活了；决志以后，不仅要受水洗，还要受圣灵的洗，就是领受主的恩膏，这样，神就能住在我们里面，爱也就自然住在我们里面，就如约翰所说：“**我们所以知道神（就是爱）住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。**”神的爱是透过祂的灵倾倒在我们心里的，“**因为神所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。**”圣灵是爱的灵，也是爱的管道，我们乃是在圣灵里才能经历和享受神的大爱。（约壹 3: 24 下；参罗 5: 5）

讲到神的爱，约翰说：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女；我们也真是他的儿女。将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”（参约壹 3: 1—2）

这是我们最大最荣耀的盼望——就是必要像主，必得见祂的真体。但这与我们住在主里及领受恩膏的教训是有连带关系的。因为领受恩膏的教训，就是接受圣灵在我们身上所作生命改变的工作，使我们越来越像主；住在主里面，就是与主联合，在祂圣洁的性情上有份而逐渐加增，像祂那样圣洁。因此约翰一再勉励我们说：“**小子们哪，你们要住在主里面。这样，他若显现，我们就可以坦然无惧；当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。**”

（约壹 2: 28）

约翰所讲的爱，不是知识理论，因为“**知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人。**”（林前 8: 1 下）约翰所讲的爱，乃是基督生命的流露，且是切乎实际的。譬如他说：“**小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。**”他说：“人若说，‘我爱神’，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。”（约壹 3: 18, 4: 20）

约翰所教导的，都是他从主耶稣所领受的，主曾对门徒们说：“**我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。**”又吩咐他们说：“**你们要常在我的爱里。**”（约 13: 34, 15: 9 下）我们惟有常在主的爱里，我们才能彼此相爱，因为主就是爱，离了祂，我们就没有爱。所以，约翰首先所教导的，就是要住在主里面，因为他知道，惟有住在主里面，我们才能有爱，就能彼此相爱。

主要我们常在祂的爱里，就是要我们活在祂的爱里，常思想主的爱、享受主的爱、饮于主的爱，因为主的爱越久越甜，当我们享受主的爱时，主也在享受我们对祂的爱。主要我们常在祂的爱里，就是祂需要我们的爱，胜过我们需要祂的爱，主所要的，不仅是工人，更是爱人，爱祂胜过一切。

第七章 辨别诸灵

“亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的，从此你们可以认出神的灵来；凡灵不认耶稣，就不是出于神，这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。”（约壹 4: 1-3）

约翰在此警戒我们：“一切的灵”，就是一切的宗派和教义，不可都信，不是所有的宗教团体和传道人都是从神来的，总要试验他们所信所传讲的，是不是出于神，因为这是末世，有许多假先知假使徒已经出现在这世界上。主耶稣早已预先警告我们，所以我们务要分辨这些人所信和所传的，是否圣经的纯正真理，是否从神所领受的，因为这事与我们永远的得失息息相关。

我们用什么方法来试验我们所领受的是出于神呢？约翰告诉我们有一个基本圣经原则，就是：“凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的，从此（或作凭这点）你们可以认出神的灵来；凡灵不认耶稣，就不是出于神，这就是那敌基督者的灵。”这两句话虽然极为简单，但却含有极深奥的福音真理在其中，因为这乃是基督徒信仰的基础和根基，也是神在永恒里所预定的旨意。

耶稣基督原是太初就有之道，道成肉身，乃神在肉身显现，为要除去世人的罪孽，使人与神和好，并且藉着圣灵，又使人与神合而为一，这是福音的中心和神救赎人类的终极目标。这就是约翰所说“**耶稣基督是成了肉身来的**”意义。换言之，我们今日所信的耶稣，乃是死而复活又住在我们里面的基督，祂就是太初就有的道，这道当初如何显在耶稣身上，如今也照样显在我们身上。这样的信仰——这样的灵——就是出于神的，就凭这一点，我们可以认出神的灵来。否则，无论人讲的多么好，无论跟随的信徒有多少，都不可信，因为那就是出于“**敌基督者的灵**。”

所谓敌基督者可有四种解释：1，反对基督的；2，取代基督的；3，假冒基督的；4，否认基督的。从广义方面来说，凡是违反圣经原则和基督教训的，凡是取代基督首位和不让圣灵掌权的，都是敌基督者，其背后所隐藏的就是那敌基督者的灵；所谓敌基督者的灵，就是撒但（原意抵挡）的灵、欺骗的灵、谎言的灵、自高自大的灵，也就是“**现今在悖逆之子心中运行的邪灵**。”这灵就是“**那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的**。”

（参弗 2: 2；启 12: 9）

约翰接着说：“**凡灵不认耶稣，就不是出于神，这是那敌基督者的灵。**”凡不认耶稣是道成肉身来的，如今又藉着圣灵住在我们里面，凡不传讲钉十字架的耶稣，不高举从死里复活的耶稣，不以耶稣为中心和内容的信息，就不是纯正的福音，也就不是出于神的，约翰说：“**这是那敌基督者的灵……从此我们可以认出真理的灵和谬妄的灵来。**”

什么是谬妄的灵？谬妄的灵，就是错误的灵、诱惑的灵、欺骗的灵、引人偏离正路的灵。主叫我们警醒祷告，就是因为敌基督者的灵是极其狡猾的，甚至牠会冒充“**光明的天使**。”神的话早已警告我们说：“**耶和华神所造的，惟有蛇比田间一切的活物更狡猾。**”

（约壹 4: 6；林后 11: 14；创 3: 1）

约翰所说“**凡灵认**”与“**凡不认**”，这不是指口头上的承认与不承认，乃是指他们所信仰的和所传讲的信息说的，约翰所说的“**认**”的意思，乃是不容置疑地相信并且加以宣扬，因为“**耶稣基督是成了肉身来的**”，就是圣经的基本真理，乃是古今中外所有圣徒的纯正信仰。

有些解经家说，如今世界末日近了，那敌基督的将要来到，可是约翰告诉我们说：“现在已经有好些敌基督的出来了，从此我们就知道如今是末时了。他们从我们中间出去，却不是属我们的。”这些人就是犹大书所说“偷着进来，将神的恩当作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰、我们主耶稣基督。”使徒时代的教会既然发生过这样的事，现今教会也难免例外，因此，使徒们在他们的书信中都有类似的警戒与教导。（参约壹 2: 18—19；犹：4）

约翰的书信不是写给一些幼稚无知的基督徒，乃是写给那些灵命较为成熟且有属灵深度的基督徒的，他们都是一些认识神和懂得恩膏教训并且胜过那恶者的圣徒。使徒约翰将这些话写给他们，不是因为他们不知道分辨真假，他说：“你们从那圣者（主圣灵）受了恩膏，并且知道这一切的事……我将这些话写给你们，是指着那引诱你们的人（即不是从神来的人）说的。”如果这些有深度的圣徒还需要被提醒，何况今日一般的基督徒，尤其是那些渴慕追求清心爱主的圣徒呢？（参约壹 2: 12—14, 20—21, 26）

然而，今日教会中不知有多少基督徒受了迷惑，不知不觉被那些敌基督的所欺骗，而自己却不知道，因为他们不晓得如何分辨什么是出于神的，什么不是出于神的，什么是真理的灵，什么是谬妄的灵，因为他们缺少圣经真理的教导，自己也不读圣经，像那些甘心领受真道的庇哩亚人“天天查考圣经，要晓得这道是与不是”（徒 17: 11），他们也不懂得什么叫恩膏的教训，甚至连有没有重生得救，都还分不清楚。因此有无数的有名无实的基督徒失去了基督内住的福分。

哥林多前书第十二章 8—10 节所说的九种圣灵的恩赐，其中最重要的也许就是“辨别诸灵”，因为这是神叫我们能以分辨真假和是与不是的恩赐，以此确认我们的信仰是否纯正。这种辨别诸灵的能力，不仅需要有外在经历的知识，还需要有内在恩膏的教训，就是内住圣灵所赐的鉴别力，也就是约翰所说：“从主所受的恩膏，在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的，你们要按这恩膏的教训住在主里面。”（参约壹 2: 27）约翰所教导的住在主里面，紧紧连于主基督，乃是一条最安全、最稳妥和永不失脚的道路。

论到那些相信死而复活的主就住在他们里面的人，约翰对他们说：“小子们哪，你们是属神的，并且胜了他们（被敌基督者的灵所利用者），因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。”这些基督徒所以胜过了那些敌基督的，是因为他们知道，那位住在他们里面的主，已经胜过世界上的一切，因为主比一切更伟大、更宝贵、更荣耀。基督的内住——即神与人同住——乃是基督徒活在世上最大的福分，也是永远的福分。

如果我们知道，住在我们里面的基督，比世上的一切更伟大、更美好、更荣耀、无人无物可以与祂相比拟，我们就不会在祂以外，再去追求什么了。正如诗人所说：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。”（诗 73: 25）

我们只要相信，耶稣基督神的儿子住在我们里面，得胜就在眼前，因为我们的信心就是得胜。约翰说：“使我们胜过世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？”（约壹 5: 4 下—5）

这位耶稣所爱的门徒在约翰二书 7—8 节又一次告诫信徒说：“因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是成了肉身来的，这就是那迷惑人、敌基督的。你们要小心，不要失去你们所作的工（或作所已经得着的），乃要得着满足（或完全）的赏赐。”

约翰接着在第 9 节教导他们说：“凡越过基督的教训不常守着的，就没有神；常守这教训的，就有父又有子。”越过基督的教训，原文或作“违犯”或“偏离”基督的教训的，

也就是约翰所教训的这些真理的，这样的人就没有神住在他们里面；他们若有神住在他们里面，就有父又有子住在他们里面，因为父与子原为一，就是道成肉身独一的真神。这就是约翰从主所领受的基督的教训。

约翰又在第 10 节嘱咐他们说：“**若有人到你们那里，不是传这教训**（即基督的教训），**不要接待他们到家里，也不要问他的安**（即不要和他交往）；**因为问他安的，就在他的恶行上有分。**”

“**耶稣基督是成了肉身来的。**”这句话不仅是一个客观的真理和事实，更是信仰纯正的基督徒应有的主观经历。真理的圣灵来了，就是要把基督徒带进这个荣耀的生命经历中。约翰已经清楚地告诉我们说：“**我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。**”（约壹 3: 24 下，4: 13）

为什么领受圣灵是如此得重要？因为没有圣灵，神就不能住在我们里面，我们也不能住在神里面。为什么住在神里面是这么得重要？因为神是创造天地宇宙万物的主宰，祂是至高至大全能的神。惟有相信神住在我们里面，我们也住在神里面，我们方能胜过那恶者，并且能在一切的事上得胜而且有余！

最后，老约翰在他书信末了勉励我们，不要在耶稣基督以外再去崇拜偶像假神或任何有名人物，因为“**神的儿子已经来到**（住在我们里面了），**且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的，我们也在那位真实的里面，就是他儿子耶稣基督里面。**这是真神，也是永生。小子们哪，你们要自守，远避偶像。”（参约壹 5: 20—21）

第四部分 使徒行传：跟 随圣灵而行

五旬节（圣灵降临）的意义

“五旬节到了，门徒们都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子；又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。”（徒 2: 1-4）

五旬节圣灵降临，乃是惊天动地的一件大事，这在基督教历史上与上帝的儿子耶稣基督降世具有同样重大的意义。耶稣基督的降生，乃是道成了肉身，就是神在肉身显现，为要拯救罪人；而圣灵降临，乃是神在圣灵的位格中来到世上，超越时空限制，充满万有，又住在基督信徒之内，使得所有相信的人都被圣灵充满，以促成上帝在永世里所预定神与人合一的神圣旨意。

圣灵降临的另一重大意义，乃是见证耶稣基督从死里复活，且在圣灵中再次来到世界，为要使耶稣道成肉身的原则，得以落实在基督信徒身上，使他们活在世上也像耶稣基督一样，神住在他们里面，他们也住在神里面。故此，耶稣基督降世与圣灵降临，不仅在基督教历史上，更是在人类历史上，乃是划时代的两件大事。

这也说明为什么圣灵降临这件事发生的时候，神选定在世界宗教中心的耶路撒冷，当时刚好有来自世界各国（约十五个国家和地区）的虔诚犹太教徒或犹太人住在耶路撒冷，突然间巨大的响声从天上来，他们听见了就都来聚集观看。这意思显然是神要叫全世界的人都知道圣灵降临这件事。

当这些犹太人进前来观看的时候，他们听见这些被圣灵充满的耶稣门徒都是来自犹太地的加利利，而他们所说的方言，却都是这些外来犹太人的家乡话，这令他们大感惊讶，纳闷，因为都听见他们是在“讲说神的大作为”，于是彼此问说：“这是什么意思呢？”还有人讥诮说：“他们无非是新酒灌满了。”（参徒 2: 5-13）

针对这两个问题：1，这是什么意思呢？2，这些人是醉酒吗？彼得和十一个使徒一同站起来，说明了五旬节圣灵降临的意义。他们首先回答了第二个问题说，这些人不是喝醉了，因为时候刚到巳初（早晨九点），不是醉酒的时候。接着彼得扬声请他们留心听他所说的话。于是彼得从旧约先知约珥书第二章 28-32 节讲起，指出圣灵降临这件事，乃是早在主前约第八世纪，神就应许要在末后日子，将祂的圣灵浇灌下来，在大而可畏的日子未来之前，要藉着耶稣基督死而复活，拯救罪人，“**到那时候，凡求告主名的，就必得救。**”（参徒 2: 16-21）

彼得接着说明，拿撒勒人耶稣已经来了，并且行了许多神迹奇事，又按着神的旨意，被钉死在十字架上，神却叫祂从死里复活了，彼得又引述大卫王也是先知的话，预先说到基督要从死里复活的事，于是他宣告说：“**这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。他既被神的右手高举**（或作“**他既高举在神的右边**”），**又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。故此，以色列全家当确实知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主、为基督了。**”（参徒 2: 32-33, 36）

彼得在这篇阐述五旬节意义的讲道中说明了三件大事：1，圣灵普降人间乃是神在主前八百年所赐下的应许；2，圣灵乃是主耶稣复活升天以后，从父神领受而浇灌下来的应许之灵；3，圣灵降临乃证明被钉死在十字架上的耶稣基督，真的复活了，这些被圣灵充满的门徒们，就是耶稣复活的见证人。他们从主所领受的使命，就是要为复活的主作见证，这就是教会存在的目的和伟大使命。

彼得和十一个使徒在这篇具有历史性的讲道中，还对以色列全民，也就是对神所有的子民，作了这样一个重要的宣告：那位被钉在十字架上的耶稣，不但是复活了，升天被高举在神的右边，并且“**神已经立他为主、为基督了。**”

神立祂为主为基督是什么意思？这意思就是，耶稣被神立为天地的主，万主之主，万王之王，祂是教会的元首，并且为教会作了万有之首；祂是神所立的受膏者，因着祂的降卑，甘心倒空自己，存心顺服，以至于死，且死在十字架上，所以神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，使祂超过一切执政的、掌权的，不但是今世的，连来世的都超过了。耶稣基督是世人惟一的救主，“**除他以外，别无拯救。因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。**”（参弗 1: 20-22；腓 2: 6-9；徒 4: 12）

教会的诞生与使命

使徒行传作者路加所记述五旬节圣灵降临时的情景，乍看起来似乎与教会诞生无关，其实圣灵的降临，就是教会的诞生，因为教会的历史是从圣灵降临这一天开始的。然而，一般人读到五旬节圣灵降临时，只注意到圣灵充满和说方言这两件事，甚至因方言问题而有所争议，却忽略了主所讲有关圣灵来临的深远意义（参阅本书《耶稣论圣灵》部分）。

使徒行传原是路加福音的续集，路加所写的这两卷书是有连贯性的，而且是写给同一位收件人，名叫提阿非罗，意译为“**爱神之人**”，路加称他为“**大人**”，如保罗称罗马巡抚非斯都为“大人”一样，可见他是罗马帝国的一位高官或贵族。（参路 1: 1；徒 26: 25）

路加在路加福音末了记录主耶稣在复活升天之前吩咐门徒们的最后留言说：“**经上所写的，基督必须受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道。你们就是这些事的见证（人）。我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。**”

路加接着在使徒行传开头又说：“**耶稣和门徒们聚集的时候，吩咐他们说，你们不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。**”（参路 24: 46-49；徒 1: 4-5）

路加告诉我们，那些门徒聚集在耶路撒冷等候领受圣灵，就是领受从天上来的能力，乃是主亲自所吩咐他们的；他还进一步引述主的话指出，那些门徒等到被圣灵充满了，就是他们受了“**圣灵的洗**”。这也是耶稣的先锋施洗约翰所说：“**我是用水给你们施洗，叫你们悔改，但那在我以后来的，能力比我更大，他要用圣灵与火给你们施洗。**”（参太 3: 11）

路加在使徒行传第一章 8 节又一次引述主耶稣的话，说明主之所以要门徒们受圣灵的洗，就是要他们得着圣灵内住的能力，好作耶稣基督复活的见证人。因为主再次吩咐门徒们说：“**圣灵降落在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，作我的见证人（My witnesses）。**”

主耶稣再三地吩咐门徒们，也就是吩咐教会，祂将圣灵赐下来，不仅是叫他们得着能力能以医病赶鬼行异能等，更要紧的乃是在世界各地作祂复活的见证人——就是活出耶稣基督复活生命的大能来。这就是复活的主所赋予教会的伟大使命。

教会从圣灵的洗诞生

圣灵的洗与教会的产生有什么关系？教会何以成为基督的身体？而基督徒又如何是基督身体上的肢体？这些问题的答案都包含在灵洗的意义之内，这些关于教会的真理，也都是从圣灵的洗而带出来的。

那位从主领受了教会异象的使徒保罗，他讲到教会的所是和来源时指出：“**教会是基督的身体，是那充满万有者所充满的。**”，又说：“**我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体（基督的身体），饮于一位圣灵（即从一位圣灵得生命得供应）。**”（参弗 1: 23; 林前 12: 13）

教会一词 ekklesia（译音）原意为“被呼召出来的会众”，乃专指蒙恩得救从世人中被神所分别出来的群众，一般称这些人为基督徒，而基督徒这名词源于基督一词，两者是连在一起的，中文“基督徒”实应译为“基督人”——即有基督内住的人。圣灵的洗第一个意思就是，耶稣的门徒因着被圣灵充满了，也就是受了圣灵的洗，他们在圣灵里便与基督联合了，因此门徒后来都改称为基督徒了（参徒 11: 26）。

基督与基督徒乃是合而为一的，最明显有力的实例就是，当扫罗（保罗原名）在未得救前逼迫基督徒时，复活的主突然向他显现说：“**扫罗，扫罗！你为什么逼迫我？他说，主啊，你是谁？主说，我就是你所逼迫的耶稣。**”对主耶稣来说，谁逼迫基督徒，谁就是逼迫住在基督徒里面的耶稣基督。（参徒 9: 4—5）

初期教会的合一见证

初期的教会，就是使徒时代的教会，是从圣灵的洗而产生的，是被圣灵充满的，也是活在圣灵所赐同心合意的里面。初期教会的见证，就是基督身体的见证，也就是耶稣基督复活的见证。初期教会的模式，就是合神心意的教会模式，也就是神对摩西所说：“**在山上指示你的样式。**”这意思乃是，教会不是一般宗教团体机构或人意组织，教会乃是基督的身体，是耶稣基督复活的集体见证人，就是复活基督耶稣的体现与扩大。（参来 8: 1—2, 5）

使徒彼得在五旬节的那篇讲道，乃是在圣灵的大能中所讲的，所以那些听道的人“觉得扎心”，于是领受他的话的人，就受洗又被圣灵充满，一天之内教会“**约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷。**”（参徒 2: 37—42）

这些初期教会的信徒，一信主就生活在基督的身体里面，开始过着有基督内住的生活：“**都恒心遵守使徒的教训**”，就是活在主的话语中，“**彼此交接**”就是彼此有生命的交流，各人述说神在他们身上的奇妙作为，“**擘饼**”就是在圣灵中与主一同坐席，吃喝享受主的自己，因为主就是他们生命的灵粮；“**祈祷**”就是他们一直与主连结，住在主里面，凡事藉着祷告祈求，将他们所需要的一切都告诉神。所以“**他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜悦。主将得救的人天天加给他们。**”（徒 2: 46—47）

主怎样天天将得救的人加给他们呢？不是因为他们有什么叫教会增长的策略计划，乃是因为这位死而复活的主，活生生地显在他们中间，他们只是将复活基督身体的见证呈现在世人面前，众人就被吸引来到教会中，甘心乐意地信主得救，而成为耶稣基督复活的见

证人。神所要的教会，就是这样的见证人——乃是名副其实的基督徒。

“使徒又行了许多神迹。主藉使徒的手在民间行了许多神迹奇事。”（参徒 2: 43, 5: 12）使徒行传实际上就是圣灵行传，或者说，就是复活的主在圣灵中的所作所为；使徒们所行的神迹奇事，都是主的灵藉着他们所行的，也就是复活的耶稣，藉着使徒们的手所行的超然事迹。读者若从这个角度来读使徒行传，便能清楚看到书中所记一切的神迹奇事，不是人的手所能作的，都是那位死而复活、独行奇事、与他们同在的主所作所为。

“众人都惧怕，使徒又行了许多奇事神迹。信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田地、家业，照各人所需用的分给各人……那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，照各人所需用的分给各人。”（参徒 2: 43—45, 4: 32—35）

为什么每一个有产业的人“将田产房屋都卖了？”因为他们都恒心遵守使徒的教训，一致相信神为他们预备了更美的产业在天上，正如彼得在书信中所写的，“**藉耶稣基督从死里复活，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。**”（参彼前 1: 3—4）

我们若把以上几节经文连在一起来读，就能看到一幅十分美丽的图画，呈现在世人面前，道出早期教会为复活的主所作的荣耀见证！惟有圣灵才能把信主的人带进这种真正合一的里面，使得人人都舍己，牺牲一切，走出小我，进入大我，而在耶稣基督的大爱里合而为一。这是何等荣耀蒙神喜悦的教会！主耶稣的大恩大德与大能岂能不彰显在这样的教会中。

这样的教会乃是圣灵亲自所建立的，圣灵可以在他们中间自由地运行、作主、掌权，他们让基督在凡事上居首位，圣灵大能的同在与权威是如此地真实，令人畏惧，人的肉体或来自撒但欺哄谎言的灵，在这样的教会中毫无地位。

譬如那些卖了田产的信徒当中，有一对夫妻，名叫亚拿尼亚和撒非喇，他们把田产卖了将价银私自留下一部分，将其余部分拿到教会放在使徒脚前。这事除了他的妻子，无人知道，但圣灵知道，就藉着彼得对他说：“**亚拿尼亚，为什么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田产的价银私自留下几份呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。**”亚拿尼亚一听见这话，当场就仆倒断了气。大约过了三小时，他的妻子撒非喇进来，彼得问她：“**你们卖田地的价银就是这些么，她说，就是这些。彼得说，你们为什么同心试探主的灵呢？妇人立刻仆倒在彼得脚前，断了气。全教会和听见这事的人都甚惧怕。**”（参徒 5: 1—11）

请注意：彼得在这段经文里所说的“**欺哄圣灵**”，“**欺哄神了**”和“**试探主的灵**”，都是指着欺哄试探主耶稣说的，也就是指着父、子、圣灵三位一体的神说的。同样的意思，12 节所说：“**主藉使徒的手在民间行了许多神迹奇事……甚至有人将病人抬到街上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上。还有许多人带着病人和被污鬼缠磨的，从耶路撒冷四围的城邑来，全都得了医治**”，也就是说，使徒行传所记载的一切神迹奇事，都是主藉着使徒的手所作的，这些事不是人所能作的，都是圣灵大能的作为，理当将荣耀归于神。（参徒 5: 12—16）

又例如在耶路撒冷圣殿那里，有一个人生来是瘸腿的，彼得奉主的名为他祷告得了医治，这件事引起了全城的好奇，众人都跑来看，彼得就对他们再次见证说，被钉十字架的拿撒勒人耶稣，神已经叫祂复活了，他说：“**我们因信他的名，他的名叫这人健壮了。正**

是他所赐的信心，叫这人在众人面前全然好了。”有的时候，连信心都是主所赐的。彼得这时又被圣灵充满，听了他这次讲道而信主的人，单就“**男丁数目，约到五千。**”（参徒3：1—10，15—16，4：8）

主耶稣曾藉着彼得叫一个瘫痪躺卧了八年的人起来行走，又使用他叫一个广行善事，名叫多加的女信徒从死里复活，这两件事是彼得出外到各地游行传道时所发生的，地点先是在吕大，后在附近的约帕，因着这两个神迹，当地有许多人信了主。他在吕大遇见的瘫痪者名叫以尼雅，彼得见了他并没有作什么，只对他说：“**以尼雅，耶稣基督医好你了，起来！收拾你的褥子。他就立刻起来了。**”（徒9：34）

彼得使多加复活，并不是在什么特会中，乃是在她家里楼上，家人把她的遗体洗了放在那里，这时他们听说彼得正在附近的吕大，就立刻打发人去请他来。彼得到了就叫他们都出去，他“**就跪下祷告，转身对着死人说，大比大（翻希利尼话就是多加），起来！她就睁开眼睛，见了彼得，便坐起来。彼得伸手扶她起来，把多加活活地交给他们。**”（徒9：40—41）

在人看来，这些神迹奇事都是彼得所行的，但彼得知道他不是靠着自己的能力作这些事，乃是主藉着他以复活生命的大能，叫死人复活，使瘫痪的瘸腿的起来行走，就如彼得和约翰叫那个生来是瘸腿的人得到痊愈，众人以为是他们所行的神迹，其实是复活的耶稣医好了他，彼得就对他们说：“**为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？我们因信他的名，他的名叫这人健壮了。正是他所赐的信心，叫这人全然好了。**”

（参徒3：12，16）

教会初次选出七名执事

那时耶路撒冷教会的人数激增，许多信主的寡妇需要教会来照顾，天天都要有人供应她们饭食，教会在这件事上忽略了她们，使徒们认为他们必须“**要专心以祈祷传道为事**”，于是由教会选出“**七个有好名声、圣灵充满、智慧充足的人（来）管理这事……神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多。**”（参徒6：1—7）

从这件事的安排，我们可以看出使徒时代的教会，不是以事工为重，乃是以属灵的职事为重，但他们并不轻忽教会的事务，使徒们（教会的领袖）通常都是在专心祷告和领受传递生命之道，靠着圣灵的大能，见证耶稣基督复活了，且活在他们各人里面；即使连他们选派的七名“执事”都须要有美好的生命见证，也都是“**满有圣灵和智慧的人**”（men full of the Holy Spirit and wisdom）。

初期的教会是圣灵所建立的，也是圣灵所主导的，圣灵可以随祂自己的意思行事作工，彰显祂的大能，乃是因着他们的祈祷；神的道兴旺起来，教会人数增多，是因为教会的领袖花了很多时间专心祷告，在安静中等候神，直接领受神活泼常存的真道，并靠着圣灵的恩膏和大能，得以传扬出去，这样的教会必然要兴旺起来。

教会兴旺，司提反殉道

耶路撒冷教会兴旺的时候，神的道遭遇到了犹太人的反对，来自各地犹太教会堂的一批人起来和司提反辩论。司提反是教会历史上第一位殉道者。他原是教会七位“执事”中的

一位，大有信心，圣灵充满，满有神的恩惠和能力，“在民间行了大奇事和神迹。”这些反对他的犹太人和他激烈辩论，但“司提反是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住……在公会里坐着的人，都定睛看他，见他的面貌好像天使的面貌”，这是因为主的荣光充满了司提反的缘故。（参徒 6: 8—10, 15）

使徒行传第七章几乎全是记载司提反殉道前这篇具有启示性的讲道，他从旧约历史亚伯拉罕讲起，直引述到耶稣基督，实际上，他就是把马太福音耶稣基督的家谱较为详细叙述了一遍，但他的目的是要把人引到弥赛亚耶稣基督面前，但他一再地指出，以色列人心地刚硬，不要旧约所影射预表的耶稣基督，只想建造一些外在看得见的事物，取代了耶稣基督，只“喜欢自己手中的工作。”

司提反讲这篇道时，满有圣灵的能力和恩膏，他滔滔不绝地大声说：“其实，至高者并不住人手所造的……主说，天是我的座位，地是我的脚凳……哪里是我安息的地方呢？这一切不都是我手所造的吗？”司提反指责他们“硬着颈项，心与耳未受割礼（意即属肉体），时常（或作经常）抗拒圣灵”，他们和他们的祖宗同样迫害神所差来的先知，又说：“如今你们又把那义者（耶稣基督）卖了、杀了。”当司提反讲到这里时，“众人就极其恼怒，向他咬牙切齿，但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，就说，我看天开了，人子站在神的右边。”

司提反殉道时，天为他开了，他看见神的荣耀——摩西最后向神所求的就是要看见祂的荣耀（参出 33: 18）——又看见耶稣站在神的右边。这乃是荣耀的神和复活的主为祂的仆人司提反作了极大而有力的见证，正如司提反为神并祂儿子耶稣基督作了荣耀的见证。就在这个时刻，听他讲道而愤怒的“众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上前去，把他推到城外……他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：求主耶稣接收我的灵魂！”，立刻“又跪下大声喊着说：主啊，不要将这罪归于他们！说了这话，就睡（离世）了。”（参徒 7: 48—52, 54—60）

被圣灵充满的司提反为主耶稣作了极美的见证，他在最后这篇讲道中，不仅将神永远的心意表达得那么清楚明白，更将耶稣基督怜悯慈爱的心肠，在他最后一次祷告中，从他里面赤裸裸地流露出来，正如耶稣在十字架上为钉死祂的人所祷告的一样：“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。”（参路 23: 34）

圣灵藉腓利行神迹奇事

从司提反殉道这日起，耶路撒冷教会大遭逼迫，门徒们都被迫离开“分散在犹太和撒玛利亚各处。”这正是主耶稣所说的，圣灵降在他们身上，他们就必得着能力，首先在耶路撒冷，犹太全地，然后在撒玛利亚，直到地极，作祂复活的见证人。

腓利也是耶路撒冷教会中七位“执事”之一，他离开耶路撒冷以后到了撒玛利亚，圣灵使用他在那里行了许多神迹奇事，叫许多人病得医治，得着释放，附身的鬼也被赶出去，甚至有一个素行邪术的人名叫西门，许多撒玛利亚人都听从他，连他也信了耶稣，“在那城里就大有欢喜。”

在耶路撒冷的使徒们，听见撒玛利亚人领受了神的道，却没有领受神的灵，“就打发彼得和约翰往他们那里去，两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。因为圣灵还没有降在他们一个人身上。”（参徒 8: 8, 14—17）现代教会的领袖应当特别注意这件事：

那些撒玛利亚人虽然经历了圣灵大能的作为，他们也都奉耶稣的名受了洗，然而，“**圣灵还没有降在他们一个人身上**”；也就是说，他们尝到了灵恩的滋味，却还没有一个人领受五旬节的圣灵，像当初使徒们所领受的一样，就是复活的主还没有藉着圣灵，住在他们一个人里面。

路加所以记载这件事，就是要说明，一个信耶稣的人，虽然经历了圣灵的感动或大能的作为，也奉耶稣的名受了洗，但仍有可能还没有受圣灵的洗，就是还没有得着复活的主，藉着圣灵住在他里面。使徒们当初从主耶稣所领受的教训，就是人信了耶稣，也受了水洗，还要受圣灵的洗，这样，复活的基督就能藉着圣灵住在他里面。因此路加写道：“**于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。**”

腓利如何跟随圣灵

腓利是一个绝对随从圣灵而行的人。他原来是耶路撒冷教会选出来管理饭食的人。他和其他六位都是“**被圣灵充满，智慧充足的人。**”圣经所说的“圣灵充满”（full of the Holy Spirit），并非今日一般教会所说的圣灵充满，只是强调圣灵的能力和恩赐；圣经所说的圣灵充满，乃是那些满有圣灵，被圣灵所占有、所管理、所支配的人。这样的人，不再随从自己的意思而行，乃是全然随从圣灵的意思而行，使徒行传第七章所记的司提反和第八章26—40节所记的腓利，就是这样的人。

腓利在撒玛利亚传了福音，圣灵藉着他那城里行了许多神迹奇事，后来又被圣灵引到旷野去，他并不知道到旷野去要作什么，只是一味地顺服，如同有信心的“**亚伯拉罕因着信蒙召，出去的时候，还不知道往哪里去。**”（参来 11: 8）腓利就照着主的使者所指示的路线，凭着信心就去了。“**不料，有一个埃提阿伯（即今日埃塞俄比亚）人，是个有大权的太监，在埃塞俄比亚女王干大基手下总管银库。**”

这位非洲要人是个虔诚犹太教徒，他刚从耶路撒冷礼拜回来，在路上正在念着以赛亚书第五十三章里的一段经文，这时他心中有所疑问，不知问谁是好。就在这时候，“**圣灵对腓利说，你去贴近那车走，腓利就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他，你所念的你明白吗？他说，没有人指教我，怎能明白呢？于是请腓利上车，与他同坐……腓利就开口从这经上起，对他传讲耶稣。**”

太监听了立刻就信了耶稣，他一看见有河水之处，就要求立刻受洗，“**腓利就给他施洗。从水里上来，主的灵把腓利提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜地走路。**”路加并未说明太监是否也受了圣灵的洗，也没提到腓利突然不见了，太监有什么反应，只说他“**欢欢喜喜地**”上路了。圣灵的引导是何等及时与巧妙，腓利的全然相信和顺服是如此得宝贵，使得神的工作顺利完成，神的旨意终于成就。（参徒 8: 29—31, 35, 38—39）

扫罗蒙召，被圣灵充满

使徒行传第九章大部分记载使徒保罗（原名扫罗）蒙主呼召，被圣灵充满及生命转变的经过；关于保罗的生平和职事，已有许多著作流传世间，但本章所注重的，是复活的主如何向他显现，叫他被圣灵充满，又差遣他向外邦人（非犹太人）和君王为主作复活的见证。

保罗自己作见证说：“我从前在犹太教中（是）怎样极力逼迫、残害神的教会……然而神乐意将他儿子启示在我心里，叫我把传在外邦人中……。”他是在获得耶路撒冷当局授权以后前往大马士革寻找耶稣的信徒，无论男女，要把他们押解带回耶路撒冷关进监狱里，他将要进入该城的时候，“忽然从天上发光，四面照着他。仆倒在地，听见有声音对他说：扫罗，扫罗！你为什么逼迫我？他说，主啊，你是谁？主说，我就是你所逼迫的耶稣。”（参加 1: 13, 16；徒 9: 1-5）

主耶稣在大马士革路上向保罗意外地显现，带给他以下极大的启示：

保罗从此领受了教会的异象，他知道基督与教会是合而为一的，凡是逼迫教会和信徒的，就是逼迫耶稣自己。后来保罗就用夫妻二人成为一体作比喻，讲到基督和教会的合一，他在以弗所书第五章 30-32 节写道：“**我们就是他身上的肢体**（有古卷在此有“就是他的骨、他的肉”）……**这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。**”

主是以光向他显现，因为主就是光，主说：“**我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。**”（参约 8: 12）这光是圣灵的真光，可以显明人内心的黑暗，叫人看见自己的真实光景。

从天上来的大光，使保罗仆倒在地，他从地上起来时眼睛竟看不见了，“**有人拉着他的手，领他进了大马士革。三日不能看见，也不吃，也不喝。**”这不同凡响的三天在保罗的生命中，是他整个人生可谓脱胎换骨改变的转折点。他以前是犹太教中的佼佼者，大有学问，曾在犹太众人所敬重的教法师迦玛列门下受教，按照犹太人的律法，他已经是无可指责。然而在大马士革路上，主的大光使他仆倒在地，完全降服在耶稣脚前，眼睛竟然什么都看不见了，主叫他知道什么是黑暗，有三天之久，也不吃，也不喝，他显然是在深深地懊悔，何以糊涂愚昧到如此地步，竟然“**用脚踢刺**”。（参徒 26: 14）

保罗被圣灵充满

在大马士革城内有一个门徒，名叫亚拿尼亚，他是一个忠心侍奉主顺服圣灵的人。主耶稣打发他去给保罗按手祷告，叫他眼睛能看见，又被圣灵充满。亚拿尼亚听见许多人都说，保罗是如何地迫害圣徒，但他还是照着主所指示的道路，到了保罗住的地方，并且就在主的爱中称呼保罗为弟兄。

圣灵的作为真是奇妙，这时保罗正在祷告，并在异象中或灵里看见了一个名叫亚拿尼亚的人进来，要按手在他身上。“**亚拿尼亚进入那家，把手按在扫罗（保罗原名）身上说，兄弟扫罗，在你来的路上向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。（这时）扫罗的眼睛上好像有鳞立刻掉下来，他就能看见，于是起来受了洗，吃过饭就健壮了。**”（参徒 9: 10-19）

扫罗的眼睛上好像有鳞掉下来，他就能看见。路加身为医生，他为什么写下这句话？鱼的鳞是需要时间长成的，这些鳞显然是指长久以来，遮蔽扫罗眼睛的那些属地事物，使他不能看见属天的事，就是神的儿子耶稣基督的事。当他被圣灵充满时，这些蒙蔽他的帕子就除去了，惟有圣灵才能开启人心中的眼睛，叫人认识基督。故此保罗为以弗所教会——也是为众教会——不住地祷告，“**求神将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道（或作真认识）他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望……。**”（参弗 1: 17-18）

保罗被圣灵充满时，除了好像有鳞从他眼睛上掉下来就能看见以外，路加并未记载他有没有说方言，或是否有其他的表现，但保罗曾对哥林多教会说：“**我说方言比你们众人还多。**”按照圣经记载，有关方言等各种恩赐的教导，惟有保罗讲得最清楚，也最详尽；如恩赐的来源和功用，恩赐的运用，如何适当运用恩赐使教会得到造就等。（参林前 12—14；罗 12：3—8）

信耶稣的人受了水洗，是否还要受圣灵的洗——被圣灵充满？是的，受了水洗，还要受圣灵的洗，因为这是使徒们从主耶稣所领受的教训。因此当耶路撒冷的使徒们听说撒玛利亚人领受了神的道，也受了水洗，还没有受圣灵的洗时，就特派彼得和约翰两位头号使徒，专程前往撒玛利亚去为他们祷告，叫他们领受圣灵——“**于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。**”保罗则是先受了圣灵的洗，之后受了水洗，正如哥尼流家里的人，他们也都是先被圣灵充满，后才受了水洗。（参徒 10：44—48）

保罗被圣灵充满以后，前后判若二人，他从一个极端反对且迫害耶稣信徒的人，变成一个积极传扬耶稣就是基督的人，这意思就是，耶稣就是旧约圣经所说的弥赛亚（受膏者），并且极力作见证说，基督就活在他里面，也活在信祂之人的里面。然而，还是有些犹太人激烈地反对，甚至想要杀他，“**但扫罗越发有能力，驳倒住大马士革的犹太人，证明耶稣是基督。**”（徒 9：22）

保罗从此知道，信徒必须要受圣灵的洗，就是被圣灵充满，否则属血气的人不能认识神，也不知道耶稣就是基督，更不能经历基督就是他们的生命。故此，保罗第二次到以弗所去传道时，到了就问那里的门徒说：“**你们信的时候受了圣灵没有？他们回答说，没有，也未曾听见有圣灵赐下来。**”由此可见，以弗所的信徒以前从未领受过关于圣灵的教导，虽然都受了施洗约翰的水洗，就是连水洗的意义都还不清楚。经过保罗的教导，“**他们就奉主耶稣的名受洗。保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言。一共约有十二个人。**”（参徒 19：1—7）

圣灵差遣彼得传福音给外邦人

神所说，在末后的日子，祂要将祂的圣灵浇灌凡有血气的人，初期教会的信徒都以为这应许只是给犹太人的，所以当主要差遣彼得将这福音——即圣灵里基督的福分——传给外邦人时，彼得感到难以遵命。其主要原因是，在犹太人的传统观念中，被他们称为未受割礼的外邦人（即非犹太人）都是污秽不洁净的俗民，彼此素不往来。但在神的救赎计划中，无论是犹太人，是外邦人，在耶稣基督里都是神看为洁净的，蒙神悦纳的。

圣灵是这样差遣彼得的。他首先在异象中“**看见天开了，有一物降下，好像一块大布，系着四角，缒在地上。里面有各样四足的走兽……又有声音向他说，彼得，起来，宰了吃。**”彼得当时不能接受，接着“**第二次有声音向他说，神所洁净的，你不可当作俗物。这样一连三次，那物随即收回天上去。**”（参徒 10：11—16）

彼得所看见的异象和接连两次有声音向他说话，都是主的灵在引导他。那块从天上降下来好似一块大布，系着四角，缒在地上，显然是圣灵在指明，基督的救恩降临大地四方，所有蒙主救赎的罪人，在耶稣基督里都被称为义，蒙神悦纳，合而为一了，如保罗对犹太信徒所说：“**并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的、或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。**”

主叫彼得看见的异象，也是进一步说明，神在末后的日子，要将祂的灵浇灌凡有血气的，不仅是指犹太人和外邦人，更是指着要普及世界万邦，因为神的心意乃是要在地上，建立祂可以藉着圣灵居住在其中，并且可以自由作主，行使神主权的教会，就像祂在初期教会藉着圣灵作主掌权一样。

圣灵在没有向彼得说话之前，已预先在异象中向哥尼流显现，并且这个人是未受割礼的外邦人，但他是个敬虔的犹太教徒，他和全家都敬畏神，他的祈祷和善行已蒙神记念，又为全国犹太人所称许。哥尼流这个名字在教会历史上，已成为福音开始传给外邦人的象征。哥尼流有了主的指示，就立刻派人到约帕去请彼得来传讲主的道。

彼得正在思想所看到的异象是什么意思时，哥尼流所派来的三个人就到了，就在这时候，圣灵又对彼得说：“**这三个人是我差来的，你和他们同往，不要疑惑。**”第二天，彼得就起身和他们同往凯撒利亚哥尼流的家里，约帕的几位弟兄也和他同去。彼得还没有到他家里，哥尼流和他的亲属密友都已经在那里等他了。彼得一进门，哥尼流就跪在他脚下拜，彼得赶紧拉着他说：“**你起来，我也是人。**”（参徒 10: 19—20, 26）

一般圣经读者也许没有看见，在这一切事情的背后，都是圣灵在运作、在调派，人们所看见的，只是主所使用的人、事、物。同时，我们也看见圣灵如何向人说话，所用方式有多种，如异象、天使、对象、灵里微小的声音等。这一切都是圣灵在说话行事，被神使用的人不过是器皿管道而已，并没有什么了不起。然而，人们往往不知不觉把神当得的荣耀，归给神的仆人，这是不应该的。圣经记载这件看来无关紧要的事，乃是一个重要的提醒：不要崇拜神的仆人和使女，乃要将荣耀归给神。

彼得进了哥尼流家里，看见有许多人已经聚集在那里，哥尼流对他说：“**你来了很好，我们都在神面前，要听主吩咐你的一切话。**”彼得说：“**我一开讲，圣灵便降在他们身上，我就想起主的话说，约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。神既然给他们恩赐，像给了我们一样。**”路加先前还记载：“**于是彼得说，这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。**”（参徒 10: 33, 47—48, 11: 15—17）

哥尼流一家，和保罗一样，是先受了圣灵的洗，后再奉主耶稣的名受了水洗。他们所受的圣灵的洗，就如彼得所说的，和当初门徒们在五旬节所领受的圣灵浇灌，也就是圣灵充满，乃是同样一件事。不同的只是门徒们是先受水洗，后受圣灵的洗。圣灵在哥尼流家中所作一切，乃是外邦人进入神国的开端，耶稣基督的福音从此就向外邦人传开了。

此后，神不仅在耶路撒冷建立了犹太人的教会，也在外地建立了包括外邦人在内的教会。这乃是圣灵藉着因司提反受难事件而分散到各地的门徒，将福音传给更多的外邦人，因为“**主与他们同在，信而归主的人就很多了。**”那时耶路撒冷的教会听见了，就打发圣灵充满的巴拿巴出去，沿途坚固造就那一带外邦信徒，直走到叙利亚的安提阿为止，“**于是，有许多人归服主。**”安提阿教会从此就兴盛起来，成为当时代外邦基督徒的中心，并且“**门徒称为基督徒是从安提阿起首。**”（参徒 11: 19—26）

至此，使徒行传明显可分为三大部分。1，第一至七章记载犹太人教会的历史，就是圣灵在初期教会的所作所为。2，第八至十二章叙述教会如何逐渐扩张而容纳外邦信徒在内，使得犹太人和外邦人，如保罗所说：“**两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙……被一个圣灵所感，得以进到父面前，不再作外邦人，是神家里的人了**”（参弗 2: 14—19）。3，第十三至二十八章记述外邦教会的历史及保罗三次出外宣教的事迹，正如主耶稣呼召他时

所说：“他要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”（参徒 9：15—16）

圣经中教会的模式

无论是耶路撒冷的教会，还是安提阿的教会，我们所看到圣经中教会的模式，乃是复活之主的圣灵，在教会中说话行事，作主掌权，那些被神使用的人，也都是被圣灵充满，大有信心，依靠圣灵而行的人，包括管理饭食的人在内。在教会所有的活动中，最明显突出的一点，就是圣灵在其中掌管一切；或者说，教会的带头人，无论是讲道，或是处理事情，都是靠着圣灵的能力和智慧。

圣经中的教会，不是只有一位牧师在主持，乃是有神所赐给教会的各样恩赐和职事，如使徒、先知、传福音者、牧师和教师等，教会的牧养和建造，乃是以这五重职事为主。这些职事都是神所兴起，神所设立的，是神用圣灵和能力所恩膏的，不是人手所立或神学院毕业的。在耶路撒冷教会中，先是有十二位使徒，后来又选出了七位执事，在他们中间已经有神所赐的五重职事，七位执事中的司提反后来显明为先知，腓利显明为传福音者，其余五人中也有牧师和教师。

在安提阿教会中，列名的五位先知和教师，其中有两位已经是使徒，就是巴拿巴和扫罗，巴拿巴是耶路撒冷教会打发出来的使徒，扫罗是主耶稣亲自所拣选的使徒，巴拿巴把他从大数找来，二人在安提阿“足有一年的功夫和教会一同聚集，教训了许多人”，就是造就了许多门徒，使得他们知道，基督的灵住在他们里面，而门徒是圣灵尚未住在他们里面之时的称呼。故此，“**门徒称为基督徒，是从安提阿起首。**”（参徒 13：1，11：25—26）

这些神的仆人——教会的带头人——是怎样侍奉神呢？我们在耶路撒冷教会中所看到的是：使徒们定规不以事务缠身，“**专心以祈祷传道为事**”——他们主要的侍奉是专心等候在神面前，寻求神的心意，领受神活泼长存的道，靠着圣灵的能力和恩膏，将这永生之道发扬光大，因此“**神的道兴旺起来。在耶路撒冷门徒数目加增的甚多。**”（参徒 6：4，7）

安提阿教会：是圣灵在差遣

在安提阿教会中的侍奉也是这样，他们五位列名的“核心同工”都是圣灵所设立所显明的五重职事，这是神在外邦人中间所兴起的第一个教会，也是圣灵充满和圣灵掌权的教会，这些神的仆人显然都是顺从圣灵而在圣灵中侍奉主的人。

使徒行传第十三章 2 节说：“**他们侍奉主，禁食（祷告）的时候，圣灵说，要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。**”他们侍奉主，不是在作一些事情，乃是都活在神面前，或是敬拜神，或在安静等候神，也是在他们禁食的时候。惟有在安静中，或在灵里与神连结相交时，他们才能听见圣灵的声音。

“**圣灵说，要为我分派巴拿巴和扫罗。**”因为他们都有圣灵所赐合而为一的心，他们听见圣灵的声音，是那么得清楚。这里还告诉我们，是圣灵在差遣，就是主自己在差遣，并且指明祂要差遣的仆人是谁，惟有主知道，谁适合去作祂所要作的圣工。主也知道，谁

与谁搭配最好，因为祂知道每一个人的长短优弱之点。

“去作我召他们所作的工。”神所召来的工人，都有神要他们所作的事工，不是教会按照人的意思或计划，要他们去作出于人意的事工。耶路撒冷教会和安提阿教会所有的侍奉，都是圣灵他们作的，因为这两间教会都是圣灵充满，也都是圣灵在掌管并主导一切活动的教会。

“于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。”他们禁食祷告完了，教会就在圣灵感动下，为他们按手祷告，这表示教会与他们同心合意，一面把他们交托给神，一面予以全力支持，以祷告和信心与他们同工。“他们既被圣灵差遣，就下到……”他们虽然是教会打发出去的，却是圣灵所吩咐所差遣的，教会只是被动而顺从圣灵行事。

神为何赐给教会许多不同属灵职事与恩赐？因为教会是基督的身体，身体不是只有一个肢体，乃是有许多个肢体；教会不是只有一个牧师，还须要有神所兴起的使徒、先知、教师、传福音的和其他恩赐。当这些属灵职事和恩赐各尽其职，发挥所有功能时，教会——基督的身体——方能被建造，得以健全地成长，以至成熟，“满有基督长成的身量。”

(参弗 4: 11-16)

保罗首次出外传道（徒：13-14）

保罗第一次出外传道时，同行者有巴拿巴和称呼马可的约翰作他们的帮手，但巴拿巴排名在前，他们到了居比路（即今日塞浦路斯）以西的帕弗，遇见一个行法术的假先知名叫巴耶稣，他拦阻方伯（当时地方首长）土求保罗领受真道，这时圣经记载，扫罗突然改称保罗，意思乃是，他现在是圣灵充满的使徒保罗，按圣经所记：“扫罗又名保罗，被圣灵充满，定睛看他（巴耶稣）说，你这充满各样诡诈奸恶，魔鬼的儿子、众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。”

这时候，说这些话的人，不是扫罗，乃是圣灵所充满的保罗（微小的意思），就是主的灵通过他在说话，也是圣灵叫保罗看见这人里面充满了邪恶的灵，因为圣灵是参透万事的。所以保罗所说的这些话是带着权能的。“方伯看见（保罗）所作的事，很希奇主的道，就信了。”（参徒 13: 6-12）

从 13 节起，原先排名在巴拿巴之后的保罗，现在名列前茅了，“**保罗和他的同人**（即同工）**从帕弗开船，来到（小亚细亚）旁非利亚的别加**”，但称呼马可的约翰不知何故就离开他们，回耶路撒冷去了。为了这件事，保罗和巴拿巴二人后来“**起了争论，甚至彼此分开。**”（参徒 15: 36-39）

保罗一行从别加到了彼西底的安提阿，在安息日进了犹太人的会堂，二人应邀在那里讲道，保罗就从以色列人出埃及讲起，叙述旧约历史直到耶稣基督降世为人，按照圣经所说，死后第三天复活，成为世人的救主。众人都喜欢听保罗讲道，散会以后，有许多人跟从了保罗和巴拿巴。

“**到下安息日，合城的人几乎都来聚集，要听神的道。但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，硬驳保罗所说的话，并且毁谤。保罗和巴拿巴放胆说：神的道先讲给你们原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去……外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道……于是主的道传遍了那一带地方。**”那些反对逼迫保罗和巴

拿巴的犹太人，后来把他们赶出境外，但当地的“门徒满心喜乐，又被圣灵充满。”（参徒 13: 44—52）

他们被赶出彼西底的安提阿以后，到了以哥念，二人在那里所讲的道，叫许多犹太人和外邦人信了耶稣，“主（或圣灵）藉他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道”，但反对的人也很多，甚至要用石头打他们，使徒就逃往另外两个城叫路司得和特庇去传福音。

主的灵藉着保罗在路司得，叫一个生来是瘸腿的人起来行走，这一神迹使得该城的居民，把保罗和巴拿巴当作神要来献祭拜他们，结果被二位使徒拦住了。然而，还是有一些激烈反对的犹太人从外地追踪而来，“挑唆众人，用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。门徒正围着他，他就起来，走进城去。第二天，同巴拿巴往特庇去，对那城里的人传了福音，使好些人作门徒。”（参徒 14: 8—21）

众人都以为保罗被他们打死了，但主叫他起来，门徒围着他显然是在为他祷告。虽然受到逼迫和攻击，他们还是去向另一个城里的人传福音，使好些人信主得救。因为生命的主就在他们里面，正如保罗所说：“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住……遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。”（林后 4: 7—9）

保罗和巴拿巴二人出外宣教，共到过七个城市，神与他们同工，使许多人归主，他们在这一带建立了教会，并在各教会中按立长老（即教会带领人），又禁食祷告，把他们交托给主。二位使徒作完了这一切的工，就回出发地安提阿去了。“当初他们被众人所托，蒙神之恩，要办所作之工，就是在这地方。（他们回）到了那里，聚集了会众，就述说神藉他们所行的一切（神迹奇）事，并神怎样为外邦人开了传道的门。”（参徒 14: 26—27）

使徒们维护福音真道

使徒行传第十五章 1—34 节记述使徒时代的教会，就已经面临基督纯正福音的真理与假道参杂的挑战，并且引起耶路撒冷教会具有历史性的辩论大会。这段经文同时也说明，初期教会的使徒和长老们，就外邦信徒是否要遵守摩西律法问题作出了决议，并且成功地维护和保持着基督救恩的福音真理。

事情的起因是这样的，有几个犹太人是假弟兄（参加 2: 4），他们从耶路撒冷的教会跑到安提阿外邦人教会中间去，“教训弟兄们说，你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”这班人显然是以先知或教师自居，又是来自耶路撒冷的母会，所以才让他们在安提阿教会中讲道教训人。

他们教训人说，若不受割礼，就不能得救，这岂不是要以割礼来否定或取代耶稣基督的救恩，而废弃因信称义的福音真理吗？难怪乎保罗和巴拿巴立刻起来与他们“大大地分争辩论；众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长老。”

耶路撒冷教会为这个福音真理问题举行了一次辩论大会。彼得在会中就起来将圣灵如何差遣他首先传福音给外邦人哥尼流全家，和神将圣灵赐给他们的事述说了一遍，以此证明外邦人与犹太人同样蒙受主的恩典。他说：“我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的（福音）。”

众人听了彼得的话，“都默默无声，（又）听巴拿巴和保罗述说神藉他们（在各地）

所行的神迹奇事。”他们说完了，雅各就引用阿摩司书第九章 11 节的话来附和彼得所说的，指出神早已眷顾外邦人，并且“**从他们中间选取百姓归于自己的名下……”**

雅各接着说：“**所以据我的意见，不可难为那归服神的外邦人，只要写信吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。**”信中特别说明：“**圣灵和我们定意不将别的重担放在你们身上，惟有几件事是不可少的，就是禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫。**”信中也声明，那几个人在安提阿教会中教训人，并非耶路撒冷教会打发他们出去的。

信中所说“**圣灵和我们定意**”，外邦人不用受割礼，只要遵守所列四项规条就好了，这意思乃是，耶路撒冷教会的领导人所作的决定，不是大会辩论之后所通过的决议案，乃是他们在圣灵的引导下所作出的决定。这些使徒和长老们处理重要真理问题的方式，为后代教会立下了良好属灵的榜样。

另外，耶路撒冷教会还选派了两位领头的弟兄名叫犹大和西拉及其他几位弟兄与保罗和巴拿巴一同前往安提阿，为要说明这事的经过。第十五章 32 节经文特别指明“**犹大和西拉也是先知**”，意思是，他们也是圣灵的出口，就是受圣灵感动才说话的人，他们“**就用许多话劝勉弟兄，坚固他们。**”这些弟兄们住了些日子，除西拉留下外，他们就回耶路撒冷去了。

耶路撒冷全教会所辩论的，乃是一个极为重要的福音真理问题，因为罪人得救和称义，是因信耶稣，就是保罗在加拉太书所强调的因信称义，不是因行律法称义，因为无一人能靠律法称义。所以他在该书信中的结论是：“**受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的是作新造的人**”——即生命被改变，活出耶稣基督的新生命。（加 6: 15）

保罗和巴拿巴分手

保罗本想和巴拿巴第二次一同出外传道，他在出发前不幸和巴拿巴发生歧见，巴拿巴想要带着他的表弟（或侄儿）就是那称呼马可的约翰同行，保罗因为马可曾在半途传道时，突然离开他们回耶路撒冷去了，就说不可带马可同去。“**于是二人起了争论**（原文是起了尖锐的争论），**甚至彼此分开。**”（徒 15: 39 上）

关于这件事，谁是谁非，有种种不同猜测和说法，但路加并没有提到圣灵在其中的作用，如此看来，他们二人大概没有为这事寻求主的意思，只是各自坚持己见，不知是在怒气中，还是在和平友好的气氛中，二人从此就分道扬镳，各奔前程。但有一点是显而易见的，就是使徒行传此后就不再提巴拿巴的行踪了。后来在保罗的书信中，我们得知保罗和马可终于和好，而马可又被保罗接纳为同工。（参西 4: 10；提后 4: 11）

保罗第二次出外传道（徒 15: 40—18: 22）

保罗第二次从安提阿出发时，带着新同工西拉，后来到了路司得遇见提摩太，显然看到这个年轻人身上的特点，就收纳他作同工，提摩太待他如亲生父亲，以致保罗称他为“**因信主作我真儿子的提摩太。**”（参提前 1: 2）他们在圣灵的引导和带领下，至少跑了十三个城市，一路上建立了许多教会，如加拉太、腓立比、以弗所、哥林多、帖撒罗尼迦等地的教会。

起先是保罗和西拉二人走遍了叙利亚和基利加一带，坚固了保罗和巴拿巴第一次出外传道时所建立的那些教会。后来他们想要往西行走，到亚细亚去传道，圣灵却禁止他们，于是他们就往北行走，到了每西亚的边界，他们试图要进入庇推尼境内，但耶稣的灵（即圣灵）又不许。他们就越过每西亚，下到特罗亚去，到那里的时候，圣灵使保罗在异象中看见“有一个马其顿人站着求他说，请你过到马其顿来帮助我们！”这时他们才清楚知道，圣灵要引导他们到马其顿去传福音。于是他们就顺服前行，却未想到这是第一次福音传到欧洲，从此福音的门也就向西方打开了。（参徒 16：6—10）

圣灵是如此微妙地引导使徒们，但他们事先并不知道要去马其顿，以致圣灵两度禁止他们去他们想要去传福音的地方。因为他们都是被圣灵充满，受圣灵管制和支配的神的仆人，所以他们自然就顺服圣灵，改道而行。如此，主的福音传到了欧洲，圣灵总是照着神的旨意引导我们，而主的心意就是要把福音传遍天下。

使徒行传第十六章 6—10 节这段经文告诉我们，当初使徒们出外传道是如何忠心耿耿地跟随圣灵，当他们没摸准圣灵的意向时，主的灵就用异象来引导他们前行，只要我们存心顺服，圣灵终久会叫我们明白神的心意。我们继续把这章经文读下去，便知道圣灵还要藉着他们作一些奇妙的工作。

他们到了马其顿的第一站腓立比，先“**在城里住了几天**”，显然是在等候圣灵进一步的引导，到安息日他们就到城外，方知道那里有一个祷告的地方，有一群妇女正在祷告，他们就坐下对她们讲道，其中有一个敬畏神的女子名叫吕底亚，她是经营高级布匹生意的，“**主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话**”，结果她和她一家都信了主。腓立比教会就这样建立在吕底亚家里。

后来圣灵又带领保罗、西拉回到那祷告的地方，不料有一个被鬼附着为奴的使女，用法术为她主人骗取钱财，她一连多日跟在保罗后面喊叫，使他感到厌烦，保罗就奉主耶稣的名把鬼从她身上赶了出去，这事引起她的主人们和当地长官们的愤怒，他们就用棍把保罗和西拉给打伤了，还把他们关进监牢，又吩咐禁卒严紧看守他们，但二人因有神与他们同在，若无其事，竟在狱中感谢赞美神。

神又为他们行了一件大神迹，就是“**约在半夜，保罗和西拉祷告唱诗赞美神，忽然地大震动，甚至坚固的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。禁卒一醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声呼叫说，不要伤害自己！我们都在这里。禁卒叫人拿灯来，战战兢兢地俯伏在保罗、西拉面前说，二位先生，我当怎样行才可以得救？他们说，当信主耶稣，你和你一家都必得救……他和他全家，因为信了神，都很喜乐。**”（参徒 16：25—34）

“**当信主耶稣，你和你一家都必得救。**”这是圣灵藉着保罗所说的话，就是神所说的话，因为神的心意乃是要一家一家都能信主得救，主的救恩乃是以家为单位的。圣灵起先禁止使徒在亚细亚传道，并用异象引导他到腓立比城外河边，那里有一群妇女正在祷告，就是要叫吕底亚和她全家得救，后来主容许保罗和西拉被棍打，又被关进监牢，在二人唱诗赞美神时，又使地大震动，也都是为要使禁卒和他一家得救。因为神愿意万人得救，不愿意有一个人沉沦。

本章最后一节经文还说：“**二人出了监，往吕底亚家里去，见了弟兄们，劝慰他们一番，就走了。**”这些弟兄姊妹们，包括禁卒一家在内，就是吕底亚家里的教会，据说，这也是圣灵藉使徒在欧洲建立的第一间教会。

保罗和西拉下一站是帖撒罗尼迦，那里也有犹太人的会堂，保罗一如往常进去，一连三个安息日，本着圣经给这些犹太人讲解先知书所预言的弥赛亚（基督）就是死而复活的拿撒勒人耶稣，相信保罗所传的又跟从他的犹太人并不多，但有许多敬畏神的外邦人都信了。那些不信的犹太人耸动全城的人起来寻找要攻击保罗和西拉，使得他们只好在夜间离开南下到底哩亚去。

“这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得这道是与不是。所以他们中间多有相信的，又有希腊（外邦人）尊贵的妇女，男子（信的）也不少。”但帖撒罗尼迦那些不信的犹太人，知道使徒又在底哩亚传道，就赶来耸动群众干扰，于是底哩亚的弟兄们，就把保罗先送到雅典，西拉和提摩太暂留在底哩亚，以后才与他会合。

雅典为当时希腊文化中心，保罗到了那里，“看见满城都是偶像，就心里着急”，他不仅和犹太人辩论耶稣基督复活的真理，还有所谓“以彼古罗（Epicurean）和斯多亚（Stoic）”两派哲学家也与保罗进行了辩论。（参徒 17: 16—18）这两派学者，前者提倡享乐主义，后者则强调禁欲主义，他们却不相信保罗所传的耶稣就是基督的真理。

“但有几个人贴近他（即服从保罗），信了主，其中有亚略巴古的丢尼修，并一个妇人叫大马哩，还有别人一同信从。”（徒 17: 34）（注：亚略巴古为雅典一山庄 Hill of Ares 之名，当时希腊名人经常在此处集会，讨论重要哲学及宗教议题，并且有所裁决。）传说丢尼修后来成为雅典教会的第一任主教。

保罗从雅典到了哥林多，在那里住了一年半，传讲神的道，“有许多哥林多人听了，就相信受洗”，其中有管理会堂的基利司布和他一家。保罗在那里也结识了一对带职侍奉的夫妻叫亚居拉和百基拉。他们是以织帐篷为业，保罗因为是与他们同行，就投奔了他们，后来他们成为保罗得力的同工。（参徒 18: 1—3, 8, 11）

某次，他们在会堂里听亚波罗讲道，此人颇有学问，又有口才，最能讲解圣经，但他只晓得约翰的洗礼，不知道圣灵与火的洗，他们就把亚波罗请到家里，“将神的道讲解更加详细”，显然也帮助他领受了圣灵，后来他到了亚该亚，“多帮助那里信主的人，在众人面前极有能力驳倒犹太人，引圣经证明耶稣是基督。”（参徒 18: 24—28）

保罗第三次出外传道（徒 18: 23—21: 17）

保罗第三次——也是最后一次一出外传道，随行者有提摩太和其他几位同工。他们往返一共走了十六个城市，费时三年多，单在以弗所一地就住了两年零三个月，其中这两年之久，在著名哲学家推喇奴的学房（或讲坛）天天与人辩论，“叫一切住在亚细亚的人都听见主的道。神藉保罗的手行了些非常的奇事，甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了……主耶稣的名从此就尊大了。”（参徒 19: 8—12, 17）

这是保罗第二次来到以弗所，第一次来访时，停留时间不久（参徒 18: 19—21），但他这次来到时，发现以弗所的门徒们尚未领受圣灵或圣灵的洗。使徒行传第十九章 1—7 节就是记述这件事，就如前面所提过亚波罗的事，他只知道信耶稣要受水洗，就是约翰的洗礼，并不晓得还须要受圣灵的洗。使徒们从主领受的教训，乃是受了水洗，还要受圣灵的洗（参徒 1: 5, 8: 14—17）。所以他们都知道，圣灵的洗，也就是五旬节的圣灵充满，

乃是信徒不可缺少的属灵经历。保罗和他们讲解以后，就“按手在他们头上，圣灵便降在他们身上（即住在他们里面），他们就说方言，又说预言。一共约有十二个人。”

保罗这次在以弗所两年多的服侍，带下了极大的效果，“使主的道大大兴旺，而且得胜。”许多人领受了主的道，脱离偶像，归向真神，不再迷信了。“平素行邪术的，也有许多人把书拿来，堆积在众人面前焚烧。他们计算书价，便知道共合五万块（银）钱（等于五万个工作的工资）。”

证明主的道大大得胜的另一件事，就是当代世界有名的以弗所人，所供奉的“大女神亚底米庙”的声望一落千丈，以致那些制造亚底米女神银龛手艺的人，生意清淡而败落，无利可图，于是他们煽动全市群众，使得“满城都轰动起来……众人齐心拥进戏园里去……纷纷乱乱……大半不知道为什么聚集”，这时保罗想要进去，却被门徒们拦阻，及至“那城的书记（或市长）安抚了众人”，他们才散去。（参徒 19: 23—35, 41）

保罗在特罗亚叫死人复活

前面所说“神藉保罗的手，行了些非常的奇事”，其中包括保罗在特罗亚叫一个死了的少年人活过来。那晚他们聚会擘饼的时候，保罗因为次日要离开，就和他们讲论直到半夜，这个年轻人名叫犹推古坐在窗台上听道，保罗讲了很久，少年人因困倦沉睡，从三层楼上掉下去，“扶他起来，已经死了。保罗下去，伏在他身上，抱着他说，你们不要发慌，他的灵魂还在身上。保罗又上去，擘饼，吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。有人把那童子活活地领来，得的安慰不小。”（参徒 20: 7—12）

保罗是要在五旬节前赶到耶路撒冷的路上，顺道探访特罗亚的教会，并照圣灵的引导，在那里住了七天。之后，他来到米利都，在那里他打发人去请以弗所教会的长老们来，和他们讲了一番最后辞别的话。在这次语重心长的讲话中（参徒 20: 18—35），可以看出保罗里面的人（inner man）——即内住基督的生命——他是如何绝对地顺从圣灵而行，又是满有耶稣基督的心肠，疼爱主的羊群，昼夜流泪为教会祷告，实在是神又忠心又良善的模范仆人。

保罗勉励以弗所教会的长老们

他对以弗所教会的长老（即牧者）们说：“你们知道，我在你们中间始终为人如何，服侍主，凡事谦卑，眼中流泪……我凡事给你们作榜样……凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的……现在我往耶路撒冷去，心甚迫切（或译被圣灵所迫使 compelled by the Spirit），不知道在那里要遇见什么事。但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我……如今我晓得，你们以后都不得再见我的面了。”

保罗勉励这些牧者们说：“圣灵立你们作全群的监督（overseer——看顾者），你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。我知道我去了之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，所以你们应当警醒，记念我三年之久，昼夜不住地流泪，劝诫你们各人。如今我把你们交托神和他恩惠的道。这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。”

从保罗这番话语中，可以看出他是怎样的一位神的仆人，他服侍主凡事谦卑，眼中流

泪，三年之久，昼夜不住的为以弗所教会祷告，凡事作他们的榜样。他提醒这些牧者，不但自己要警醒，也要为所有羊群谨慎，以防不爱惜羊群的圣经教师，随着私意曲解神的道，引诱信徒跟从他们。今日教会多么需要像保罗这样神的仆人！

接着更加令人感动的是，这些长老们对保罗真情的流露，因为“**保罗说完了这（番）话，就跪下同众人祷告。众人痛哭，抱着保罗的颈项，和他亲嘴。叫他们最伤心的，就是他说不能再见我面那句话，于是送他上船去了。**”（参徒 20: 36—38）

保罗一行离开米利都就往耶路撒冷而去，路经推罗上岸之后，圣灵带领他们“**找着了门徒，就在那里住了七天。**”那里的门徒“**被圣灵感动，对保罗说，不要上耶路撒冷去。**”但保罗没有听劝，继续向着耶路撒冷前进。他们到了凯撒利亚，就在传福音的腓利家里住了几天。有一个从耶路撒冷来的先知名叫亚迦布（此人曾预言天下将有大饥荒，参徒 11: 28），他“**就拿保罗的腰带捆上自己的手脚说，圣灵说，犹太人在耶路撒冷，要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里。**”众人听见这话，“**都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。保罗说，我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。**”（参徒 21: 4, 8—13）

他们到了耶路撒冷，受到使徒和教会长老们热烈的接待，“**保罗问了他们安，便将神用他传教，在外邦人中间所行之事一一地述说了。他们听见，就归荣耀与神。**”然而论到耶路撒冷的信徒，他们对保罗说：“**兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。**”意思是，圣灵已经赐下来了，且在外邦人中间行了许多神迹奇事，但还是有无数信主的犹太人，仍旧要靠律法称义。保罗在各地传道之所以遭受信主和不信主之犹太人的反对和逼迫，这是最主要的因素。（参徒 26: 20—21）

保罗为了顾全安抚那些信主的犹太人，就接受长老们的建议，按照摩西的律法，同意和四个许过愿的犹太人，一同行了洁净的礼（参民 6: 2—12）。然而，七天洁净期未满，从亚细亚来了一帮犹太人耸动耶路撒冷的犹太人，控告他污秽了圣殿，众人就要下手拿住他，“**合城都震动，百姓一齐跑来，拿住保罗，他们正想要杀他，有人报信给营里的千夫长，千夫长立时带着兵丁跑下去到他们那里。他们见了千夫长和兵丁，就止住不打保罗。于是千夫长上前拿住他，吩咐用两条铁链捆锁，吩咐人将他带进营楼去。**”（参徒 21: 17—24, 27—33）

就在这时候，保罗有感动要向拥挤凶猛攻击他的群众说话，千夫长就准了他，当他挥手用希伯来话对他们说话时，他们就都安静下来了。保罗在控告他的犹太人和君王面前为主作见证，共有五次之多，第一次在百姓面前（参徒 22: 1—21），第二次在公会前，第三次在巡抚（或省长）腓力斯跟前，第四次在新任巡抚非斯都跟前，第五次在非斯都和亚基帕王跟前。

保罗每次公开作证时，都有被人杀害的危险，但主都照祂所应许，用奇妙的大能，保守他平安渡过。他第一次在百姓面前申诉以前，就有人想要杀他，主藉着罗马军营的千夫长护卫了他。有一次，“**他们正想要杀他，有人报信给营里的千夫长，千夫长立时带着兵丁到他们那里，他们见了千夫长和兵丁，就止住不打保罗。**”（徒 21: 31—32）

保罗在公会前为主作证（徒 23: 1—10）

保罗在公会（即宗教当局）前申诉时，圣灵突然叫他知道会众中有两派教徒，一半是

撒都该人，一半是法利赛人，前者不相信死人复活，后者则相信死人复活，于是保罗就转了话题，导致两派教徒“大起争吵，千夫长恐怕保罗被他们扯碎了，就吩咐兵丁下去，把他从众人当中抢（救）出来。”当天夜里，“主站在保罗旁边说，放心吧，你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证。”（徒 23: 6—7, 10—11）

当下有四十多个犹太人设下计谋，要埋伏杀害保罗，他们已经起了誓，说，“若不先杀保罗，就不吃不喝。”这事不知怎么被保罗的外甥知道了，他就去告诉千夫长，于是千夫长就决定派了很多兵马和枪手，“护送保罗到巡抚腓力斯那里去（受审问）。”主又一次保全了保罗的性命。（参徒 23: 12—24）

保罗在腓力斯前为主作证（徒 24: 1—21）

保罗到了凯撒利亚，在巡抚腓力斯面前，将犹太人告他的实情述说了一遍，主要是因为他传讲耶稣复活的道理，腓力斯本人也“详细晓得这道。”过了几天，腓力斯又请保罗来讲道，“保罗讲论公义、节制和将来的审判”使得“腓力斯甚觉恐惧”，不愿意再听了。“腓力斯又指望保罗送他银钱，所以屡次叫保罗来，和他谈论。”过了两年，保罗仍被关在监里，直到新任巡抚波求非斯都到任。（参徒 24: 21—22, 24—27）

保罗在非斯都前为主作证（徒 25: 6—11）

非斯都上任三天后，就从凯撒利亚到耶路撒冷去，到了那里，控告保罗的祭司长和带头的犹太人，请求他将保罗提到耶路撒冷来审问，这样他们就可以在路上埋伏杀害保罗，但非斯都没有应允。他从耶路撒冷回来的第二天就坐堂审问保罗。保罗为自己辩护说，他并没有犯什么该死的罪，所以他要上告罗马皇帝该撒。

过了些日子，亚基帕王（即被虫咬死的希律王之子，参徒 12: 20—23）和他妹妹百尼基（即亚基帕已故叔伯之遗孀）来到凯撒利亚，对新任巡抚非斯都进行传统礼节上的访问，巡抚就把保罗被告的事告诉了亚基帕王，王说，他也想要亲自听保罗为自己辩护。

保罗在亚基帕王前为主作证（徒 26: 1—23）

“第二天，亚基帕王和百尼基大张威势而来，同着众千夫长和城里尊贵的人进了公厅。非斯都吩咐一声，就有人将保罗带进来。”非斯都便对亚基帕王和所有在场的人说：“你们看这人，就是……犹太人曾向我恳求说……不可容他再活着！但我查明他没有犯什么该死的罪，并且他自己上告于皇帝，所以我定意把他解去。”（参徒 25: 23—25）

保罗在这两位君王首长面前，将主耶稣如何在大马士革路上向他显现，和对他所说的一切话，都述说了一遍，便对亚基帕王说：“亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来异象……犹太人在殿里拿住我，想要杀我。然而我蒙神的帮助，直到今日还站得住……（我）所讲的并不外乎众先知和摩西所说将来必成的事。”他们听了保罗的见证，就一致表示说：“这人并没有犯什么该死、该绑的罪。亚基帕又对非斯都说，这人若没有上告于该撒，就可以释放了。”但非斯都已经决定将保罗解送到罗马该撒那里去。（参徒 26: 17, 19—22, 31—32, 25: 12, 25, 27: 1）

主耶稣早先选召保罗出来传道时，就已经对亚拿尼亚说过：“他（保罗）是我所拣选

的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多苦难。”主也对保罗说过：“你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证……我也要救你脱离百姓和外邦人的手。”（参徒 9: 15—16, 23: 11, 26: 17）

保罗坐船遇险记（徒：27: 1—28: 14）

巡抚非斯都将保罗和其他犯人交给罗马军营的一个百夫长名叫犹流监管，于是他们从凯撒利亚坐船往意大利去。这个百夫长一路上给于保罗优惠看待。一连多日，船行得很慢，又有危险，因为被风拦阻。他们到了一个地方，名叫佳澳（Fair Havens——佳美避风港口），保罗因有灵感，就起来劝告众人说：“众位，我看（I perceive 英译“我察觉到”）这次行船，不但货物和船要受损伤，大遭破坏，连我们的性命也难保。”但百夫长和船上的人多半不信保罗的话，于是决定开往下一个港口叫非尼基，要在那里过冬。

没多几时，就有一个台风从革哩底岛上扑过来，“船被风抓住，敌不住风，就任风刮去……我们被风浪逼得甚急，第二天，众人就把货物抛在海里。到第三天，他们又亲手把船上的器具（设备）抛弃了……又有狂风大浪催逼，我们得救的指望都绝了。”（参徒 27: 1, 7—10, 14—15, 18—20）

保罗在夜间为全船人员的安全祷告时，主的使者向他显现，并对他说：“保罗，不要害怕，你必定站在该撒面前；并且与你同船的人，神都赐给你了。”保罗得了神的话，就站出来勉励众人说：“众位，你们放心，你们的性命一个也不丧失，惟独丧失这船……我信神他怎样对我说，事情也要怎样成就。只是我们必要撞在一个岛上。”（参徒 27: 22—26, 33—34）

因为行船所遭遇的风险，船上的人已经有十四天没有吃什么了，所以保罗这时就劝他们吃饭，又鼓励他们说：“我劝你们吃饭，这是关乎你们救命的事。因为你们各人连一根头发也不至于损坏。”保罗如此大胆说话，是因为他相信主的使者对他所说的话：“与你同船的人，神都赐给你了。”

船上共有 276 个人，全都安全得救。“他们吃饱了，就把船上的麦子抛在海里，为要叫船轻一点。”后来船在一个名叫米利大的海岛附近搁了浅，众人就在那里上了岸。在登岸之前，兵丁想要把囚犯都杀了，恐怕有会洑水的逃跑，“但百夫长要救保罗，不准他们任意而行。”至此，神又一次的保全了保罗的性命。（参徒 27: 37—38, 41—42）

保罗末后的服侍

保罗从凯撒利亚坐船被押解到罗马的途中，始终受到御营百夫长犹流的宽待，同时，圣灵也藉着保罗赐恩给全船的人，保全了他们每一个人的生命。他们在米利大岛上停留了三个月，在这期间神藉着保罗的手也行了些神迹奇事，他们被土人接待时，因为当时下雨，天气又冷，就为他们生火，保罗拾起一捆柴放在火上，柴烧热了，就有一条毒蛇咬住他的手，他就把蛇丢在火里，土人以为他会仆倒死了，但他没有伤害，土人以为他是个神。之后，他们被岛上的首长部百流接待时，他的父亲患痢疾发烧，保罗就去为他按手祷告，病得了医治。此后，岛上其余的病人也都来得了医治。（参徒 28: 1—10）

他们到了罗马以后，百夫长犹流把众囚犯交给御营的首长，却准许保罗和看守他的兵

住在他自己的处所。过了三天，保罗就请了当地犹太人的领袖们来，和他们说明他为什么从耶路撒冷被解送到罗马来的背景，他们表示愿意进一步听保罗的意见。于是约定了日子，就有许多犹太人来到保罗的寓所，“**保罗从早到晚对他们讲论神国的道，引摩西的律法和先知的书，以耶稣的事劝勉他们。他所说的话，有信的，有不信的。他们彼此不合，就散了。**”（参徒 28: 16—25）

在他们未散以前，保罗对他们说了这样一段话：“**圣灵藉先知以赛亚向你们祖宗所说的话是不错的。他说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。**”（参徒 28: 25—27；赛 6: 9—10）

直到如今，仍然有许多以色列人不信耶稣就是基督，不信祂就是旧约所说的弥赛亚，这是因为如保罗所说：“**他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子（心里的遮蔽）还没有揭去……但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。**”保罗在罗马书里揭开了一个奥秘，那就是“**以色列人有几分（或作一部分）是硬心的，等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救。**”（参林后 3: 14—16；罗 11: 25—26）

“**保罗在自己所租的房子里住了足足两年。凡来见他的人，他全都接待，放胆讲论神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。**”诚如保罗自己所说：“**我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样，然而神的道却不被捆绑。**”（参徒 28: 30—31；提后 2: 9）

圣经其他书卷都有始有终，唯独使徒行传没有结束，因为作者路加所写非仅初期教会历史，更是圣灵降临以后如何藉着使徒并神迹奇事为耶稣基督作见证。圣灵的工作至今仍在进行中。路加所记乃是圣灵的脚踪，也是一道圣灵的水流，也就是主耶稣所说“**活水的江河**”，在一切信主之人的里面，都要“**成为泉源，直涌到永生。**”（参约 4: 14，7: 38）